

بند تصنیفات دارالتبلیغ لکھنؤ

فکر
میں

مصنف سرکار حکیم الامت علامہ سید محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی

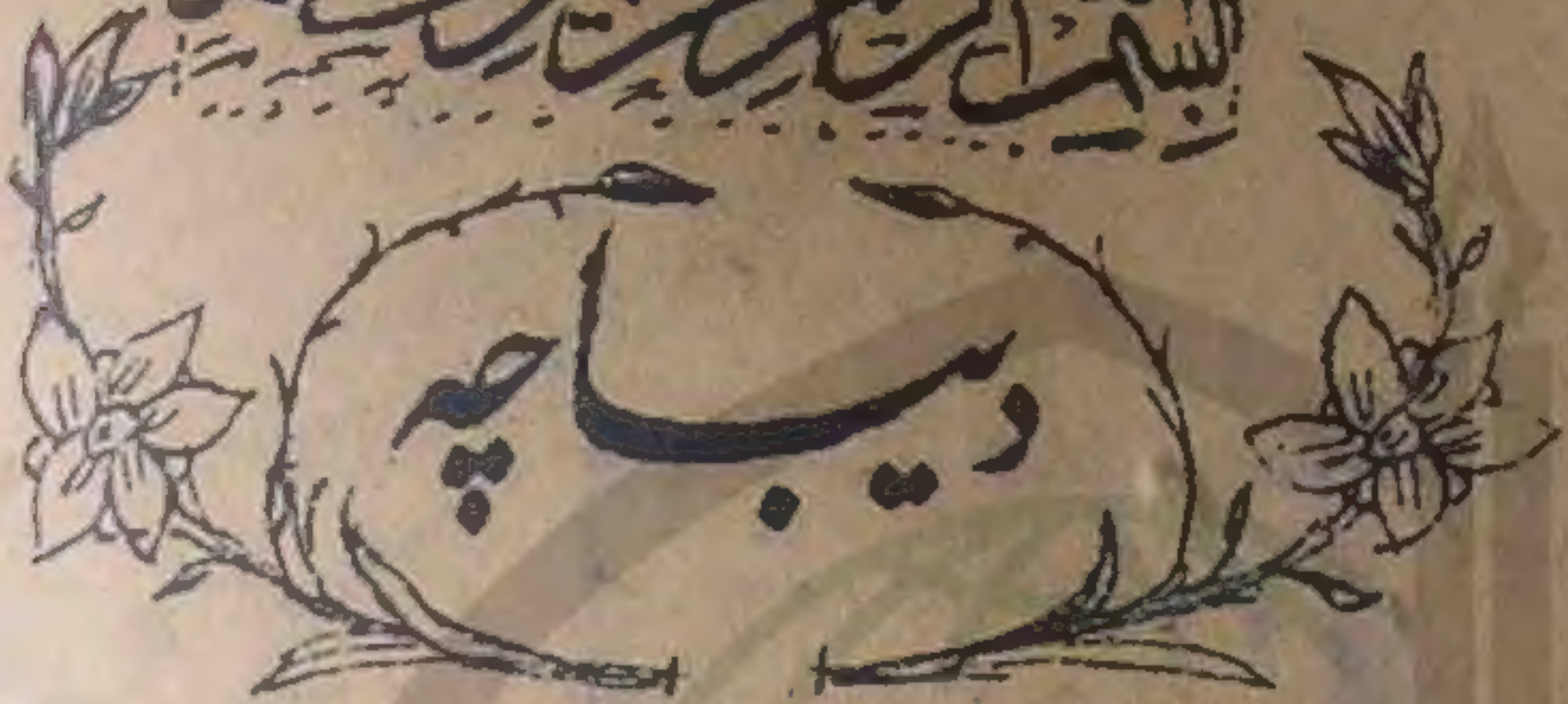
بانتہام شیخ حسین رودلوی منیجر

دسمبر ۱۹۳۵ء کو

سفر از قومی پریس لکھنؤ چھپکر شائع ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

شیعہ مذہب کی تاریخ، اُس کا تمدن و اصول مبسوط کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ لیکن مختصر پسند طبائع ایسی مختصر کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جو کم وقت میں کلیات مذہب سے واقف کر دیں۔ ایسی مختصر کتابیں جو دور حاضر میں بھی مفید ہوں۔ موجود نہ تھیں جن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا یہ رسالہ چوتھی کڑی اسی سلسلہ کی ہے۔

پہلا رسالہ "اسلام کی حقیقت" ہے، جو اردو، انگریزی، انگریزی، مرہٹی میں ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر شائع ہو چکا ہے، اور اُس کا بیگم میں بھی ترجمہ کر لیا ہے اور منور چھپا نہیں۔

دوسرا۔ "تاریخ شیعہ کا ایک ورق" یہ رسالہ اردو میں چھپ چکا تیسرا۔ "شیعہ اور خلافت" یہ رسالہ ابھی تک نہیں چھپا۔ چوتھا۔ یہ رسالہ "دین فطرت" کے نام سے موسوم ہے۔ مذکورہ رسالوں سے ہرگز ہمارا مقصد بحث و مباحثہ اور کسی کی

دل آزمائی نہیں ہے۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ غیر اقوام میں مذاہب عالم کی
مذہبات حاصل کرنے والے مذہب شیعہ کی حقیقت سے بھی اطلاع
حاصل کر سکیں۔

شیعہ مذہب کی جانچ کے لئے قرآن مجید اور رسول خدا کی صحیح
حدیثیں جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں، اور خود ائمہ ہدیٰ کے
صحیح اقوال جو درحقیقت رسولی تعلیم ہے، اور اماموں نے اس کو نشر
کیا ہے، اور قرآنی تعلیم کے موافق اس کی شرح و تفسیر ہیں۔ اگر کسی
حدیث یا قول رسول و امام کو قرآن مجید سے اختلاف ہو گا وہ ہمارے
مذہب میں ناقابل عمل اور گڑھنت سمجھی جاوے گی۔

اسی طرح سے ہمارے مذہب کا معیار و اساس عقل ہے۔ جسکی
ائید قرآن و حدیث سے بھی ہو۔ شیعہ مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت
یہ ہے کہ اس کے مذہب کی بنیاد حسن فہم عقل پر ہے۔ یعنی جس چیز
کی عقل بُرائی تجویز کرے وہ برا ہی ہے، اور جس کو عقل اچھا سمجھے،
وہ اچھا ہے۔ ہمارے تمام اصول و فروع کا مدار عقل پر ہے۔ جن
چیزوں کی بُرائی عقل تجویز کر دے ان کی گنجائش شیعہ مذہب میں
نہیں ہے۔ عقل کی کسوٹی پر ہم سب سے پہلے کتے ہیں۔ اگر عقل اس
مذہب نہ ہوتا تو یہ مذہب احمقوں اور سوتو فوں کا مذہب ہوتا اور انسانی
عقل کا کوئی مصرف ہی نہ ہوتا، اس لئے کہ شیعہ مذہب میں دین و دنیا
جدا نہیں ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی کے تمام فرائض کسی شعبہ حیات سے

تعلق رکھتے ہوں دینی ہیں۔

فرائض انسانی کی یہ تقسیم دین و دنیا میں بیدنیوں کی گڑبنت ہے جو اپنی خود عرض زندگی کی آزادی کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور اچھا خاصہ محاذ جنگ قائم کیا گیا ہے۔ دین پرستوں نے بھی اپنی بزدلی، کمزوری، سستی و کاہلی کی وجہ سے اس تقسیم کو قبول کر لیا ہے، ہر چند کہ یہ تقسیم سراسر غلط ہے چونکہ بیدنیوں، لاندہبوں نے یہ تفریق کر دی۔ اس لئے دنیا کی مذمت میں جو حدیثیں اور اقوال ائمہ ہیں، اُن سے وہی دنیا مقصود ہے جو بیدنیوں کی ترانی ہوئی ہے اور عوام جبکہ دین سے علیحدہ سمجھے ہوئے ہیں۔

غرضکہ۔ انسانی عقلیں چونکہ مختلف ہیں اور کسی شے کی برائی بھلائی پر عالم بھر کا اتفاق ناممکن ہے۔ صرف اسی لئے ہم عقل کی جانچ کے بعد قرآن مجید اور انبیاء و ائمہ ہدیٰ کی تعلیم سے اس کی جانچ کر لیتے ہیں اور ہمارا آخری فیصلہ اُس وقت ہوتا ہے جب کہ عقل کے فیصلہ کی تائید قرآن و حدیث سے بھی ہو جاوے۔ ورنہ ہم انسان کے لئے اوی اول عقل کو سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید و انبیاء و ائمہ کو صرف عقلی اختلافات کا مٹانے والا قرار دیتے ہیں۔ اسی کو جا بجا قرآن مجید نے بھی کہا ہے

”کل انسان اکبر امت تھے، اُن کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء و مرسلین خدائی کتابوں کے ساتھ آئے اختلاف نہ ہوتا تو فطری تعلیمات اُن کے لئے کافی تھیں، اور انھیں سے وہ مختلف فہم مسائل کا فیصلہ کر لیا کرتے (وَمَا كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاُخْتَلَفُوا

کلمۃ حق من ربانہ لقصی بذہم فیما فیہ مختلفون۔

سورہ یوسف (۱)

دیکھو قرآن مجید نے جا بجا تاکید کی ہے کہ عقل و فکر و تدبیر سے ہمیشہ
کام لے لو اور افلا تعقلون، اذلا تعقلون، افلا تدرون (خدا انسان

سے ہرگز اندھی تقلید نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ نہ سمجھی اور جہالت سے
آجے برے کام نہ فیہ صحیح ہوتا تو خدا کھیل حکمت کی تاکید نہ فرماتا اور اسکو
غیر کثرت قرار دیتا (من ادنی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا)۔

ایمان بالغیب تو صرف ان ان دیکھی چیزوں کے لئے ہے جس کا ذکر

قرآن مجید میں ہے، اور نہ ہوز عقلی روشنی سے دور ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمیشہ
عقل سے احاطہ سے دور رہیں۔ کیونکہ عقل انسانی کی رسائی سے وہ اس لئے

دور ہیں کہ علم الہی کے احاطہ کے اندر ہیں جہاں مخلوق کی رسائی ناممکن ہے۔

ان کو عقل نہیں جھٹلا سکتی، اس لئے کہ وہ غیبی باتیں (جس پر شدید عقلی

تحقیق سے) جب تک تجربے میں نہ آویں بیکار و محطل نہ رہیں، اور ان کی

انادیت سے انسان محروم نہ رہے۔ اور یہ حیلے کہ سائنس کی ترقی کے باوجود

وہ چیزیں جو انسان کی قوت سے بالاتر ہیں، صرف مذہبی و مصلو سلے ہیں، یا

فلاں چیز سائنس کے تجربے میں نہیں آئی ہے۔ لہذا اس کا وجود نہیں ہو سکتا

یہ کہنا سراسر غلط ہے اس لئے کہ تمام سائنس کے تجربے تدریجی ہیں جو اب

تجربے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ انسانی میں ان کا وجود نہ تھا تو واقعی اپنے

مستقبل کو بھٹلانے کا کیا حق رکھتا ہے۔

اسی طرح سے حال مستقبل کو ہرگز نہیں جھٹک سکتا۔ ممکن ہے آئندہ
 صحیح ثابت ہوں، لہذا موجودہ احاطہ عقلی سے باہر چیزیں غیب ہی
 کہلا دیں گی، جس طرح سے ماضی کی موجود عقلی احاطہ سے باہر والی چیزیں
 غیب تھیں، اور حال میں تحقیقات سے روشن ہوئیں۔ لہذا ایمان بالغیب
 کا اصول بھی عقل کی بنیاد پر قائم ہے، اور ناقابل انکار ہے جس مذہب کا
 کل وجہ و عقلی ہو اس کے چند اٹنے گئے امور اگر عقل میں نہ آویں تو جھٹکنا
 نہیں جاسکتے۔

خوب سمجھ لو شیعہ مذہب کی بنیاد عقل صحیح قرآن مجید اور حدیث رسول پر ہے
 جب تک قیوں چیزیں مل کر کسی اصول کی تائید نہ کریں اس کی شیعہ مذہب
 میں گنجائش نہیں ہے، اور اسی نظر سے ہماری اس کتاب کو دیکھنا ہوگا۔
 دینی گروہ کے مقولوں اور ملفوظوں پر ہمارے مذہب کا اساس نہیں ہے
 جب تک ہمارے مذکورہ معیار پر پورے نہ ہوں۔
 شیعوں کا دعویٰ ہے:-

(۱) اُن کا ہر شعبہ حیات اور زندگی کا ہر عمل مذہب سے اور دین سے
 جدا نہیں ہے۔

(۲) اُن کے مذہب کا اساس خدا کی توحید، اُس کی یکتائی و بے نظیری
 اور اُس کے فوق الفوق و محیط اکل ہونے پر ہے۔

(۳) انسان حیات صحیح کے لئے پیدا ہوا ہے جو عبادت میں مشغول
 ہے، اور اُس کی پوری مخالفت مذہب شیعہ سے ہوتی ہے عبادت کیا ہے

وہ اپنے مقام پر بیان ہوگی۔

(۴) جو مذہب کشمکش حیات نہ مٹا سکے یا اُس کا باعث ہو وہ غلط ہے، شیعہ مذہب کشمکش حیات مٹانے کا ضامن ہے۔
(۵) جہد للبقاء کا صحیح راستہ شیعہ مذہب ہے۔

مذہب شیعہ کے تمدن کی یہی بنیاد ہے اور اس رسالہ کا موضوع بھی یہی ہے۔

اس رسالہ سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ عام اسلام اور شیعہ مذہب میں کیا فرق ہے۔ وبالله التوفیق۔

(۱۱) مذہب کی حقیقت

مذہب عربی لفظ ہے جس کے معنی چلنے کے راستہ کے ہیں۔ انسانی زندگی کا ہر قدم جس خدائی راستے پر چلے جس وہی مذہب ہے۔ خدا نے انسان کو مطلق الغنان بنایا ہے۔ اُس کی ڈیوٹی اور زندگی کے فرائض بھی مقرر کر دیے ہیں۔ ہر مشنری بنانے والا اُس کے کل پرزوں کو اس ترتیب سے رکھتا ہے جس کا ہر پرزہ اُس مشنری کی غرض و غایت میں اُس کی مدد کرے اور جس غرض سے وہ بنی ہے وہ اپنے پرزوں کی مدد سے پورا پورا کام ٹھیک وقت پر انجام دے۔

کائنات کی ہر شے میں اُس کے خواص و آثار اور عمل اور جس غرض

کے لئے بنایا گیا ہے۔ اُس کا پورا کرنا خالق کی مرضی کے ماتحت ہے۔
وقت بنانے کے لئے موجد نے بنائی۔ بنانے والے کی اُس کے ہی غرض
تھی۔ ٹیلیگرام والا سِلکمی و ٹیلیفون و ریڈیو وغیرہ بنانے کی جو غرض تھی اُس کی
وہ پورا کر لی ہیں۔ خدا انسان کو عبث و فضول بنا کر چھوڑ دے اور اُس کے
اعمال و اغراض زندگی معین نہ کرے کیسی حماقت ہے۔

بیشک ظاہری اعمال اور ہر اُس کی حرکت کس غرض سے ہے
اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنے، سونا جاگنا، کھانا پینا وغیرہ سب کے سب
قویٰ خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اُس کے حکیمانہ اغراض کے انجن
ہیں، اُن قوتوں سے انسان کا کام نہ لینا خدا سے سرکشی ہے یا اُن اغراض
کو اور قوتوں کو احمقانہ و مجنونانہ صرف کرنا بھی خدا سے تمرد و سرکشی ہے۔
کوئی مشتری کسی غرض سے بنائی جاوے، وہ اپنی غرض پوری نہ کرے
جس کام کے لئے بنائی گئی ہے وہ چھوڑ کے دوسرا کام کرنے لگے تو جو
اور انجنیر اُس کو توڑ کر پھینک دے گا، یہی عقلی تقاضا ہے۔ خالق کی بنائی
ہوئی چیز کی بھی یہی حالت ہے۔

تم دست و پا خشک کر دو جس سے کام نہ ہو سکے، یاد دست و پا
نہ ہلاؤ اور پرے رہو۔ یاد دست و پا سے عقلی کام نہ لو، اور ظالمانہ یا
حیوانی کام کو تو بیشک خدائی غرض کو مٹانا اور سرکشی و تمرد اپنے خالق و
موجد سے ہے۔ تو اب تا وہ عرصہ انسانی کے جملہ خدمات تحت مرضی
خالق ہو کر نہ رہی اور دینی ہوئے یا نہیں۔ اگر دینی و مذہبی نہ ہوتے تو شر

میں اُن اعضا کی نگہداشت اور اُن کے خدمات و اعمال و انفعال کی
 جانچ پڑتال کیوں ہوتی، اور عذاب و ثواب ہر فعل پر کیوں مقرر ہوتا۔ لہذا
 افراد کرنا ہو گا کہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے اعمال اور انسان کا عملی دنیا میں
 ہر قدم مذہبی ہے، اور خدائی راستہ اُن اعمال کے لئے اُسی کی مرضی کے
 مطابق ہونا چاہیے، اور یہی دین و مذہب ہے جس کو ہم دنیاوی اعمال سمجھتے
 ہو وہ دین سے خالی نہیں ہیں، یا ایسا جانی ہوں گے یا سلبی۔ دوسرے الفاظ
 میں اُن کو مثبت کہو یا منفی انسانی فرائض فطرت کے مطابق ہیں تو وہی اور
 مذہبی ہیں، اور اُس کے خلاف ہیں تو احمقانہ بھڑکانہ، بخونانہ، اور خالق سے
 مترادف ہیں۔ یہی حقیقت دین و مذہب کی ہے۔

”کرل مارکس“ کا یہ کہنا کہ ”مذہب عوام کے لئے افیون کا کام کرتا ہے
 یعنی انسانی صلاحیتوں کو خوابیدہ کر دیتا ہے، اور ان میں اس کا احساس باقی
 نہیں رہتا کہ اچھا برا سوچ سکیں۔“

عالم بھر کے لمحدین و منکرین مذہب جمع ہو جاویں۔ مارکس ہوں یا اور
 کوئی، وہ مذہب سے جھٹکارا نہیں پاسکتے۔ اُن کو خدا اور مذہب میں فرق
 نہیں سوچتا، دونوں کو ایک شے سمجھ لئے ہیں۔ اُن کو سمجھنا چاہیے کہ خدا ایک
 خالق و بے ہمتا ذات ہے جو ایک مرضی اور مشیت و مصلحت کا مالک ہے
 اور مذہب اُس راستے کا نام ہے جس پر انسان اپنی زندگی میں قدم زن ہے
 اگر وہ راستہ خدائی مرضی کے مطابق ہے تو الہی مذہب اور فرض انسانیت
 و تقاضائے فطرت الہیہ ہے۔ اور اگر وہ راستہ ایسا نہیں ہے تو شیطانی

مذہب حیوانی راستہ اور طاغوتی جاوہ ہے، مذہب سے چھٹکارا نہیں
 ”مارکس بھی اسی افیون کی پنک میں اونگھ رہے ہیں جس کو وہ عوام
 کے لئے بخود کرتے ہیں۔ مذہب کا غلط مفہوم سمجھنے سے ان تمام غلطیوں کا
 ارتکاب ہوتا ہے۔

خدا کا انکار اور شے ہے اور مذہب کی ضرورت سے انکار اور شے
 اب رہا خدائی مذہب سے انکار، اس کے متعلق ”لیکس“ نے اپنی
 کتاب ”ہسٹری آف یورپین مارکس“ کی پہلی جلد میں کہا ہے کہ ”ان سب سے
 بالاتر اور قوی تر سبب خود نفس انسانی کا ایک نہ مٹنے والا جذبہ ہے۔ وہ جذبہ
 مذہبیت کا ہے، جذبہ مذہب درحقیقت انسان کی جبلت میں، انسان کی
 سرشت میں، انسان کے خمیر میں داخل ہے۔

”ناخن گواہ ہے کہ اس کے برگ و بار بارہا کاٹے گئے، لیکن اس کی
 جڑ جوں کی توں قائم رہی۔ بلکہ میرے نزدیک تو مذہب کی صداقت سب سے
 بڑی دلیل بھی ہے کہ یہ جذبہ ہماری ہستی کا ویسا ہی نہ جدا ہونے والا جز ہے
 جیسا کہ ہمارا جسم اور ہمارے قوائے۔

رومی رواقین نے اچھا اس حیثیت سے ہمارے معاصرین میں
 کانٹ کے فلسفہ حسی کے متبعین سے بہت مشابہ ہیں) یہ کوشش کی کہ انسان
 کی توجہ مذہب و انبیات کے مباحث سے ہٹا کر تمام تر اخلاقی مسائل پر
 مصروف رکھیں۔ یہ کوشش زاید و زوائد والی نہ تھی۔ کچھ روز تو مذہب
 سے بے اعتنائی رہی، لیکن جبلت کے نقش کون مٹا سکتا ہے؟

جذبہ مذہبیت آنکھرا اور اس نے ور سے آنکھ بڑا کر اسکا دوا بھکار تشبیک و تقاضا
 سب کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ پہلی صدی عیسوی تک تو مذہب کی طرف
 سے بے پروائی رہی، لیکن اس کے بعد انکار کی جگہ اعتقاد نے لینا شروع
 کر دی۔ حکومت نے اس کی روک تھام کرنا چاہی، مگر مذہب کی قوت
 کے آگے کچھ نہ چل سکی۔ بالآخر خود حکومت اسکی تائید پر آمادہ ہو گئی۔
 مذہب کی نے جو کچھ کہا ہے تمام مذاہب کے لئے ایسے دوزخ و نارنج
 نے پیش کی ہیں۔ لیکن ضرورت مذہب کا انکار اور مٹانے سے نہ ٹٹنا
 مسلمات سے ہے جو چیز انسانی سرشت میں داخل ہو اس سے علیحدگی
 ناممکن ہے۔ "فطرت اللہ التي فطر الناس جميعا لا تتبدل"
 لخلق الله ذلك الدین القيم" خوب سمجھ لو جو چیز مخلوق کی فطرت
 ہو وہ بدل نہیں سکتی، تم جس چیز کو جس کام کے لئے بناتے ہو وہی کام
 اُس سے ہوتا ہے۔

گھڑی، ٹیلیفون کا کار نہیں دیتی، ٹیلیفون آئروین کا کام نہیں دیتا
 انسان کی فطری چیزوں میں تبدیلی کسی انسان کے اس کی چیز نہیں ہے
 اور اُس کے تمام فطریات جن کا نام تم دنیا رکھ دیا اور جو چاہے رکھ دو
 خالق نے اُنسی کا نام "دین قیم" رکھا ہے۔ پھر دین و دنیا کا جدا سمجھنا
 انسانی غلطی ہے، اور مٹا ہی لے دو دین و دنیا مذہب نہ رہتا۔ اور
 دین و مذہب سے کالوں پر بات کرو دیکھو، مذہب سے چپکارا نہیں
 پاسکتے۔

زبانِ دعویٰ کتنے ہی انکاری سہی لیکن فطرت کی جگر بندی
 اُن کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اُسی کا نام شیعہ مذہب میں دین و مذہب ہے۔
 ”البرٹ آکٹاؤن“ جرمنی کا ریاضی داں کہتا ہے کہ ”میرا خدا پر
 ایمان ہے وہ خدا جو“ اسپینوزا کے تصور میں تھا، وہ خدا جو کائنات
 کی ترتیب و نظم میں ایک حقیقت کے طور پر میرے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے۔
 میرا یقین ہے کہ کائنات نفس کائنات کے ہر ذرے کے میں پیدا ہے۔ تمام
 سائنس کا مول کی بنیاد اس اصول پر مبنی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک
 منظم حقیقت ہے، اور اس نظام و تسلسل کا منبسط ایک خاص محسن
 طاقت ہے۔ یہ کائنات اتفاق و حوادث کا نام نہیں ہے۔“

”سرا ر شرا پڈ ٹاؤن“ کیمبرج کا اہل فائیات کہتا ہے کہ ”انیسویں
 صدی میں مادہ پرستی اور عقل پرستی اور انحصارِ عالم کا مادیات میں یہ نظریہ
 اس صدی میں رد کرنے کے قابل ہے۔ پہلے اہل علم کائنات کی ہر چیز کی
 تفسیر اور قیمت اس کی طبیعت و کمیاوی حالت سے خارج کر بیان کرتے تھے۔
 مراب ہر طرف یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کائنات کے اس منگ سے میرا انسان
 کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کس عزت و منزلت کا اہل ہے۔“

دہرہ پن اب نہیں مل سکتا، روحانیات کا زمانہ آگیا ہے انسان
 اپنی روح اور ذہن کو دوزخ کی زندگی سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ جب
 سدا کا یہ تجربہ ہے کہ روح کی حقیقت سے منکر ہو۔ یہ کی طاقت نہیں رکھتا
 انسان کس طرح خدا کی حقیقت سے انکار کرے گا۔ یہ روح اور دماغوں کی

دنیا سے مذہب کا تعلق ہے، اور وہ کسی طرح سے متزلزل نہیں ہو سکتا۔
 "مارکس" روح و دماغ کا قائل ہو کر مذہب کو انیون قرار دے اور
 ادبیات کو روح و دماغ کی بیداری و احساس کا آلہ سمجھتے۔ یہ دو متضاد خیال
 ہیں۔ روح و دماغ کی دنیا میں تو اُسی چیز کی کمیت ہو سکتی ہے جو مادیت
 سے بے نیاز ہو، اور یہ مذہب اور خدا ہی ہے جو روح کی آغوش کرتا،
 اور دماغ و دنیا کو بے نیاز کرتا ہے۔

"ہیال" (سیر، الدین) پاکستان کا ماہر طبیعیات کہتا ہے کہ "ماہران
 طبیعیات کہتے ہیں کہ لوگ ایک غائب ریچر سب نشتے، اور اب بیداری
 پیدا ہو چکی ہے۔ انسانیات طبیعیاتی و کیمیائی عناصر کے اتحاد و رد عمل کا ہی
 نام نہیں ہے۔ بلکہ کوئی اور حقیقت بھی ان میں کار فرما ہے۔ گو یہ ضرور
 ہے کہ نظریہ میکانیات کے باعث بھی دنیا نے بہت سے عمل فائدے
 حاصل کئے، اور بہت ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی اچھی کامیابی
 انسانیت کے فائدے کے لئے حاصل ہو۔

آجکل زندہ عناصر حیات کی کیمیائی و طبیعیاتی تشریح کرنے کی
 کوشش ایک ایسی فاش غلطی ہے جس کا کبھی مداوانہ ہو سکے گا۔ ایسے
 لوگ کس نتیجہ پر پہنچیں گے۔ ذرا اس کا نقشہ دیکھ لیجئے۔
 ڈاکٹر اسے۔ اے۔ اے۔ مارگرٹ امریکی نے کیمیائی تجزیہ کے بعد انسانی
 تشریح جنم کی دیں۔ کہ انسانیات میں بیان کی۔ یہ "اس" نامی مونا کہ اس کے

جسم کی جڑی سے صابن کی آٹھ لمبی سلیب تیار ہو سکیں۔ اس قدر لہا کر
 پانچ لاکھ ہری بنائی جا سکیں، اتنی شکر کر آئے۔ بعد کی شکر دان کو بھریں
 اور اتنا شکر کہ چند پڑے شکر ان لبریز ہو جائیں، اس قدر لہا کر کہ
 کھلونہ کی توپ چلا سکے، اور اس قدر بگنیسم پانی جانی ہے کہ آپ کے
 پانیں باغ کے جنگل پر چار پانچ آنچ راجہ جگہ پر فیضان کو سکے۔ یہ اور اس قسم
 کے دیگر مسائل کا مجموعہ ہے جسے انسان کما جاتا ہے۔ سب ملا کر شاہ
 تھرڈا لڑے زاید قیمت نہ ہو۔ ۱۱۱

جب انسان کی مادی حقیقت صرف اتنی ہو تو کیا یہ اچھا معلوم
 ہوتا ہے کہ اس کے بے حقیقت مادے کے لئے ہم ذلیل و رسوا ہوں۔
 کائنات میں مادہ اور طبیعیاتی عناصر کی کوئی حقیقت و قیمت نہیں ہے بلکہ
 ذہن اور نفسیت، اور روح ہے جو کسی منظر کائنات کی حیثیت متعین کرتی
 رہے، اور جسے دراصل اہمیت دینا چاہیے۔

انسان صرف ہڈی، نسوں، خون، اور چمڑے وغیرہ کے مجموعہ کو
 نہیں کہتے، انسان وہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن میں روح اور اس کے
 اوصاف کو تیار دیں، ان طبیعی معلومات اور دماغ کی لہروں کے درمیان
 فرق کا آگاہ نہ ہو دست و پند رہے۔ انسان کے لئے روحانی دنیا ہے
 جو اس کو انسان بناتی ہے، اور اس عظیم منسحق کو بہت کم لوگ
 محسوس کرتے ہیں۔

غافل انسان روح سے جاہل مادے کا گرویدہ ہو کر کائنات کی

سب بے حقیقت تھے کو کبھی خدا میں رکھ دیتا ہے، کبھی خدا کو اس بے حقیقت
 تھے میں رکھ دیتا ہے۔ کبھی گھبرا کر اس بے حقیقت کائنات کو معبود سمجھ لیتا
 ہے، کبھی خدا کو اس کائنات سے نکالتا ہے۔ کبھی کائنات کی نکال ان بیجاں
 خدا میں کرنے لگتا ہے۔ کبھی خدا ہی سے منکر بن جاتا ہے۔ لہذا مادہ پرستی کو
 نشہ کی ترنگ کہنا صحیح ہے جو عقل کو ٹھوکر یوں پر ٹھوکریں دیتی ہے، اور ایک
 خدا اور مذہب کے انکار سے یہ سب کچھ پورا ہوتا ہے، اور دین و دنیا کی جدائی
 اور تفرقے کا سبب ہے۔

دنیا تو دین کا مصرف ہے، اور دین ہی کے لئے بنائی گئی ہے، اور
 خالق کی ہستی اس دنیا سے بالکل جدا و متباین ہے۔ وہ کائنات کی کسی چھوٹی
 بڑی چیز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

(۲۲)

اسلام و شیعیت

اسلام بھی منجملہ دیگر مذاہب کے ایک مذہب ہے جس کی بنیاد
 انسانی سلامتی پر ہے، اور وہ دنیا کو سلامتی کا پیغام پہنچانے آیا ہے
 جو بات بھی سلامتی کے منافی ہو۔ سمجھ لو وہ اسلامی نہیں ہے۔ جذبہ نقلے
 صالح اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اپنی ذات اور دوسروں کی ذات
 سے برابر کی محبت و عشق ہو اور یہی شیعہ مذہب ہے۔

نوبت سمجھ لو امن و سلامتی کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک محبت کا حقیقی

جذبہ موجود نہ ہو۔ اسی لئے شیعہ قائل ہیں کہ عام اسلام مفید نہیں ہے۔ جب تک
 اُس کی بنیاد محبت پر نہ ہو۔ خداوند کریم نے بھی اُن عربوں کو مومن کہنے سے پہلے
 تھا۔ جو بظاہر اسلام لائے تھے، اور اُن میں محبت نہ تھی۔ اور کہہ دیا تھا کہ نہ
 اپنے کو مسلم تو کہو لیکن مومن نہ کہو۔ (قرآن الاعراف امننا قل اعوذ بربنا
 بل قولوا اسلامنا)۔

قرآن مجید میں کثرت سے منافقوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس لئے کہ وہ
 بظاہر مسلمان تھے، لیکن مومن نہ تھے۔ یعنی اُن میں محبت نہ تھی۔ یہی کھلا ہوا
 فرق شیعہ اور مسلم میں ہے۔ شیعہ وہ مسلم ہے جو با ایمان ہو۔ اور منافق مسلم وہ
 ہے جو بے ایمان ہو۔

ایمان کیا ہے زبان سے اقرار، اعضا و جوارح سے عمل، قلب سے اعتقاد
 یہی تفسیر ہے محبت۔ ہے، اور مذکورہ باقیں بظاہر محبت
 میں۔ محبت کے درجات ہیں، اس لئے ایمان کے بھی درجات ہیں۔ اسلام
 اخیر محبت نامہ رسالہ میں ہے۔ اور قرآن مجید میں انبیاء کے تذکروں میں
 جس اسلام کا تذکرہ ہے مراد اُس سے اسلامِ خانس یعنی ایمان ہے۔
 انبیاء و مرسلین و ائمہ معصومین محبت کے اپنے تھے، اور یہی محبت اُن کو
 محنت ترین اشیاء و قربانی پر آمادہ رکھتی تھی، اور ہر مصیبت و تکلیف کو وہ برداشت
 کر لیتے تھے جس پر تار و عنق شاہد ہیں۔ قرآن مجید نے فلاح و نجات کو ایمان
 کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ عام اسلام سے فلاح و نجات ہا کوئی تعلق نہیں
 ہے۔ خدا و رسولان سے محبت اُن کے حکموں اور ان کے دوستوں سے

محبت۔ اُن کے دشمنوں سے نیراری ہی حقیقی محبت ہے، اور اسی کا نام
 ”تو لا اور تہرا“ ہے جو جزو ایمان اور اساس محبت ہے، اور بکثرت
 قرآن مجید میں موجود ہے۔

ایمان باللہ و بالرسول، جیسی ہو گا جب اُن کے احکام سے محبت
 کے ساتھ عمل بھی ہو اور اُن کے دوستوں سے بھی محبت ہو، اور اُن پر بھی
 ایمان لایا جائے، اور وہ خاص گروہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔
 ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاوے دین سے تو بہت جلد ایک
 گروہ لایا جاوے گا جو خدا کو دوست رکھتا ہو گا اور خدا اس کو دوست
 رکھتا ہو گا۔ *ایہا الذین امنوا من یرتد منکم من دینہ*
فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ (

یہی گروہ ہو سکتا ہے جس کی محبت و ایمان کو قرآن نے فرض کیا
 ہے اور وہ الہیت رسول ہیں *قل لا امثلکم علیہ احرا الا المودة*
فی القرنی) پس دراصل ایمان یہ ہے کہ خدا اور رسول و الہیت رسول سے
 محبت ہو یعنی اُن پر ایمان لایا جاوے۔ اور پیغمبروں کی برابر سے
 محبت ہو اور فرق نہ کیا جاوے ایمان و محبت میں۔ اسی لئے رسول خدا نے
 فرمایا ہے ”جس نے مجھ میں اور علی میں فرق کیا اس نے خدا سے فرق کیا
 اور جو میں اور خدا اور رسول کے فرق کو قرآن نے کفر بتایا ہے۔“

اسی لئے رسول نے اپنی زندگی میں اصحاب کو بتا دیا تھا کہ ”تم میرے
 بعد کافر و مرتد ہو جاؤ گے“ (صحیح بخاری ص ۱۷۸) اور حدیث عوف کو شریعتاً ترو

متفق علیہ ہے۔ "قیامت میں ملائکہ اصحاب رسول کو جو منیٰ کوڑے پٹانے
 رہیں گے۔ رسول فرما دیں گے، یہ تو میرے اصحاب ہیں، ملائکہ غرض کریں
 آپ کو کیا معلوم آپ کے بعد دین میں انھوں نے کیسے کیسے فتنے پیدا
 کئے (صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ) گزشتہ آیت بھی دین سے پلٹ جانے والوں
 کی خبر دیتی ہے۔

کھلا ہوا دین سے ارتداد علی و آل علی سے پھر جانا ہے، اس لئے
 شیعوں کا اعتقاد وہی ہے جیسا کہ پر صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول کی زندگی میں
 مومن و منافق کی شناخت محبت علی و بنی علی سے ہوتی تھی (صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ)
 شیعہ حیات رسول و وفات رسول میں اسی کو اپنا معیار بنائے ہوئے ہیں۔
 چونکہ عام مسلمانوں نے خدا کے قرآنی حکم کو نہ مانا، اور خواہ مخواہ ضد
 سے اپنے کو مومن کہتے رہے۔ اس لئے دوست داران علی نے اپنے کو
 شیعہ کہنا شروع کر دیا جس کے معنی ہی دوست و محب کے ہیں، تاکہ امتیاز
 ہو جاوے مسلم و مومن میں، اور جو دوست علی نہ تھے انھوں نے اس بار
 کا مستحکم اثر اٹھانا شروع کر دیا

تقیہ کی بنیاد خالص محبت پر ہے۔ چونکہ قرآن مجید کا ہمارا
 تقیہ امر بخ احکم ہے کہ جس نے کسی نفس محترم انسانی کو قتل کر دیا
 بجز اس صورت کے جو بغیر غرض قصاص اور فتنہ و فساد دور کرنے کے ہو،
 اس نے گویا جمیع مخلقت خدا کو قتل کر دیا (من قتل ذنبا ذنبا یقتل نفس
 فکانما قتل الناس جمیعاً) یہ قتل نفس کی سببی شکل ہے، اور اکیلا

شکل میں ارشاد ہے جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا اُس نے گویا جملہ
انسانوں کی جان بچالی (من احياها فكلما احيا الناس جميعاً)
دوسروں کی جان ہو یا اپنی جان ہو جب ہر حال میں اُس کا تحفظ واجب
ہے۔ عداوت و دشمنی، ملک و مال، حکومت و سرمایہ داری، مخالفت مذہبی
جب کہ ان میں کی کوئی چیز جان لینے اور دینے کی نہیں ہے تو ایسے موقعے
جہاں جان جاری ہو وہاں تحفظ جان کا نام تقیہ ہے جسکو امام جعفر صادق
علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "تقیہ دین ہے ہمارا اور ہمارے آبا و اجداد
کا (کافی)

اور یہی رکن اعظم شیعہ مذہب کا ہے۔ اسی سے غرض وجود انسانی
کی پوری ہوتی ہے۔ "جیو دوسروں کے زندہ رکھنے کے لئے" یعنی تقیہ
جذبات کشا ہی تم کو مجبور کریں جان دینے اور لینے پر، اور کتنا بھی اشتعال
دلا با جاوے، تم اپنے جذبات و اشتعال کو دبائے رکھو یہی تقیہ ہے۔
شیعہ غازی بننے سے اپنی شہادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مظلوم
بنے کو ظالم بننے پر، اور جان لینے اور بے محل جان دینے کو خلاف محبت
و دوستی سمجھتے ہیں، اور تعلیم خدا اور رسول کے سراسر خلاف سمجھتے ہیں۔
اور یہی تعلیم علوی ہے۔ اُن کی مخالفت کر کے دوست علی اور خود کو
شیعہ کہلانا غلط ہے۔ اس لئے وہ تمام اعمال و افعال جن میں جان
لینے اور دینے کا سوال آ جاوے، عداوت بڑھانے اور کشمکش حیات
پیدا کرنے کے بجائے خود خاموشی سے عامل ہوتے ہیں اور فراحت و

قہار دم کو ناجائز سمجھتے ہیں، اُن کا اُس وقت یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارا دین
ہمارے ساتھ ہے، اور تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے (لکھ دینکو
ولی دین)

اس پر بھی اگر خاموش نہ بیٹھنے دیں تو مردانہ وار لڑنا ہوتا ہے اور
قتل ہو جانا شہادت ہے۔ دیکھو رسولی اور علوی حسینی جنگوں کو۔ اور
اُن کے بعد اماموں کی مطلوبانہ شہادتوں کو جس کی بنیاد پر مذہب شیعہ
پھلا اور پھولا۔ خوب سمجھ لو بقائے صالح اس سے زیادہ کیا ہوگی جسیر
مطلوبیت کی شہادت ہو اور دوسروں سے کشمکش کا ثابہ ہو۔

(۲۲)

لائذہبیت نامہ منی کا سہ پہلے

لائذہبیت اختیار کر کے بتاؤ دنیا میں کتنا امن و امان پیدا کیا۔
واقعات تاریخی ان محدود پر ابدی لعنت کرتے رہیں گے۔ ان محدود
نے جس نامہ منی کو پیدا کر دیا ہے۔ تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ کسی مذہب
نے کبھی ایسی نامہ منی پیدا کی ہو۔ مذہب کے دشمن خود کو کتنا ہی آزاد بناویں
اور لائذہبیت والے کا دکا پر چار کریں جو ملے ہیں۔ صورت صورت بدلی ہے۔
پہلے مذہب کا اساس روحانیت تھی تو آج مذہب کا اساس مادیت
ہے۔ پہلے بھی مادہ پرستی تھی جس کو سودیشی مادہ پرستی کہہ سکتے ہیں۔
درخت کی پانی صورت تارے، آگ، پتھر، جانور کا پود جانتا،

آج بدینی مادہ پرستی ہے۔ مشینوں کی پوجا ہے۔ صرف مادیات کی صورت
بدلی ہوئی ہے۔ پہلے پیشوایان دین انبیاء گرو و اوتار کی عظمت و احترام و
پروری نجات کا ذریعہ تھی۔ تو آج بھی شخصیتوں کی پوجا ہے۔
فلاسفہ و سائنس موجب نجات ہیں۔ اسلحہ آتشیں و مشینیں موجب

نجات سمجھی جاتی ہیں۔
غرض کہ مذہب کتنے بھی ملے کھاوے اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔
پیشواؤں لیڈروں، ڈکٹیٹروں سے نجات ہے۔ یہ لا مذہب ضرورت
مذہب۔ پیشوایان مذہب کا مستحضر کرتے ہیں، اور نہ نامنی کو مذہب و پیشوایان
مذہب کے سرخونے ہیں۔ حالانکہ نامنی، خوں ریزی، کشمکش حیات کی ذمہ داری
انہیں لمحدوں پر تمام تر عاید ہوتی ہے۔ ابتداء میں جنگ و کشمکش حیات کے
صرف دو محاذ تھے۔ ایک مذہبیت دوسرے لا مذہبیت۔ آج مہینوں
کا جنگ ہیں۔ قومیت، وطنیت، تجارت، صنعت، معاشرت، معیشت
و اقتصاد، فسطائیت، اشتراکیت، سامراج، جمہوریت، ڈکٹیٹری وغیرہ

وغیرہ
لہذا کہنا پڑے گا کہ روحانیت چونکہ ایک ہے اُن میں کسی وقت
اتحاد ممکن ہے۔ جھگڑا اور فساد ہو گا تو اُن ذرائع و وسائل میں جو حصوں
روحانیت کے ہیں۔ البتہ لا اتحاد مادی مطالبات کی کشمکش کے
اسباب بھی لا قنا ہی ہیں، اور اُن کی خود غرضیاں انسانی جان کی
دشمن ہیں۔

(۴۰)

لائسنس خلاق انسان کی تباہی کا موجب

جن نظروں میں کسی کی باز پرس کا کھٹکا نہیں۔ جیسا کہ روسزاکا وجود نہیں دنیا میں جو چاہیں مل چل چاویں۔ پھر ایسوں کو دنیاوی قانون جرائم سے کب بچا سکتے ہیں۔ جرائم کا استیصال ناممکن ہے۔ مقننین تو خود انسان ہیں جو چاہیں اور جو چاہیں مادی قوت کے بل بوتے پر قانون بناتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ جرم سمجھا گیا ہو، وہ ایک وقت میں شہری حق ہو جاتا ہے۔ ام الجہان شراب ہی کو دیکھو جرم تھی۔ پھر قانونی آزادی امریکہ نے دیدی۔ کل تک ہندوستان میں قانونا منشیات کے لئے آزادی تھی۔ اب قانونی جرم بنایا جا رہا ہے۔

زنا جملہ مذاہب میں اور ملکی قوانین میں جرم تھا۔ آج انہیں قوانین نے آزادی دیدی۔ ایک قوم کو دوسرے ملک میں بسنے اور قیام کرنے کا حق تھا۔ آج دیکھو یہودیوں کی جان پر اسی قانون کی زور سے آبی ہے۔ قانوناً جو چیز حذر و جرم ہوتی ہے پھر وہی تمدن و تہذیب کا اعلیٰ معیار بن جاتی ہے۔ اس کھیل تماشے میں حقیقتاً کوئی شے جرم نہیں ہے۔ صرف اپنی پسند جرائم و اخلاق کی تعین کرتی ہے۔ ملکی و قومی جرایم کی تصنیف جب خود غرضوں کے ہاتھ میں آجائے تو یہی شکل انفرادی خود غرضیوں میں بھی ہوگی۔ ملک و قوم اس لیے جرم سمجھے انفرادی اور شخصی نظروں میں وہ جرم جرم نہیں

ہو سکتا۔ پھر اخلاق و تہذیب کا ٹھکانا کہاں رہا جب روز اس میں تبدیلی ہے
اور پسند پر اس کا اساس ہے۔

ایک قانونی مجرم جس قدر اپنے جذبات و نظریات سے مغلوب و محکوم
ہے، وہ قانونی مخالفت سے سچائی کے ساتھ شرمندہ نہیں ہوتا۔ شرع
بچنے کی بھی قانونی سوتدبیریں کر لیتا ہے۔ مخفی و پوشیدہ بھی جرائم کرتا رہتا ہے
جرائم کی صورتیں بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن مذہب کا پرتار خود اپنے ضمیر سے
افراد جرم کرتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے۔ نفس پر ملامت کرتا ہے، مذکیہ نفس
اور ترک جرم کی تیاری کرتا ہے، اور کسی وقت اچھا خاصہ تائب و پوہنیزگار
بن جاتا ہے۔

ایک حاضر و ناظر سمیع و بصیر، قادر و خالق و عادل کا ماننے والا،
غفلت و جہالت سے جرم کرے تو سنا سکتی ارتکاب جرم سے متصل قبل جرم
بالجبرم توبہ کرتا ہے، اور آئندہ کے لئے عفو و بخشش کی جستجو پر زور رکھ
دیتا ہے۔ اگر بجائے قانونی دھمکیوں کے خوف خدا دلا یا جاوے تو تجربہ
کر دیکھو کہ دونوں میں سے کون زیادہ موثر ہے۔ لیکن اس مادی دنیا میں
ادی سراؤں کے اعتقاد رکھنے والے اسکو کب مانیں گے۔

انا کہ قرآن بھی مادی سرائیں دیتا ہے۔ تورات اور وید بھی مادی
سراؤں کے حامی ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ملکی قانون کا مجرم
دنیاوی سزا کو اپنی ڈھٹائی سے گوارا کر کے اخروی داکئی سراؤں سے
بے خطر رہتا ہے، اور مذہبی مجرم جرائم کو جانتا ہے۔ حدود و قصاص دیتا

سے عام مخلوق کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تبلیغ و تعلیم کا پروردگار طریقہ رائج ہے
جرائم غیر متبدل اور آئین مذہبی غیر متغیر ہوتے ہیں۔

ہر فرد انسانی پر واجب ہے کہ اچھی اور بُری باتوں کو جانے اور
دوسروں کو بھی تعلیم کرنا واجب ہے۔ شیعہ مذہب میں امر بالمعروف و
نہی عن المنکر واجب ہے، اور جزو مذہب ہے۔ پھر آخرت کی غیر متناہی
سزا کا بھی خطرہ ہے۔ مذکورہ باتوں کے بعد سرکش و سخت دال انسان کو
دوسروں کی عبرت کے لئے سزا دی جاتی ہے۔ ملکی جرم اور مذہبی جرم
کی سزاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے جس کو ان لاندھیوں نے مٹا کر
اخلاق و تہذیب کو بھی فنا کر دیا۔

(۵)

لاندھیت نے ترقیوں کا بھی خون کر دیا

لاندھیت نے اپنی انتہائی ترقیوں کو مادیت میں منحصر کر کے
فانی ترقیوں میں خود کو مٹا رکھا ہے۔ کھاؤ پیو، عیش کرنا اور فنا ہو جاؤ۔
اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جس کے سامنے بقا کی منزل ہی نہ ہو
وہ کسب صحیح جہد للبقا کر سکتا ہے، نہ حیات صراح کا مالک بن سکتا ہے
بخلاف اس کے روحانیت و مذہب کے سامنے ہر ترقی کے منازل موجود
ہیں۔ ان کی نگاہ میں غیر فانی ترقیاں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں جتنا معاشی
معاشی ترقی، تمدنی، اخلاقی، ترقی کروں گا وہ ابدی ترقی کا ذریعہ ہے۔

دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو لوگ وہ آخرت میں کاٹو گے (الدنیا
منزعة الآخرة حدیث) زندگی کے حسن شعبہ میں جتنی سعی و کوشش
کریں گے آخرت میں اور دنیا میں اس کا پورا اثر پائو گے (لیس للانسان
الاماسعی)۔

(۶)

توحید و خدا کی بے نظیری

خدا کے ماننے والے جنہوں نے خدا کی شان کو نہ جانا وہ بھی مشرکانہ
عقائد میں مبتلا ہوئے۔ اگر وہ توحید اور حقیقی بے نظیری کو سمجھتے تو کبھی
تشبیہات و مثالوں اور تخیل سے کام نہ لیتے۔ جو ذات محیط کل اور
فوق الفوق ہو وہ کسی محدود و غیر محیط شے میں کب سا سکتی ہے۔ کائنات
کے اجزاء میں اس کا سنا محیط کل اور فوق الفوق کا کب مصداق
ہو سکتا ہے۔ نہ وہ حقیقی توحید ہے، ہمہ ادست اور یہ اعتقاد کہ مالک
کل میں موجود کل بسا و اگیت ہے (پوشیدہ محقق) مالک کل جتنی چمکتی کا بجھڑ
ہے، روح انسان بھی کل مالک سے نکلی ہے۔

یہی تعلیمیں خدا پرستی چھڑا کر مادہ پرستی کی طرف انسانی رخ کو
پھیر دیتی ہیں، اور خدا کے حلول یا خدا کو محل مخلوقات یا مخلوق کو عین
خالق بنانے کی تعلیم دیتی ہیں۔ اور تینوں شکلوں میں خدا کی توحید،
اس کی بے نظیری و بے مثالی و لامتناہی، اور فوق الفوق و محیط کل

ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ ذرا غور تو کرو۔

(الف) محیط کل بھی کہو اور محدود چیزوں میں الوہیت کو سمیٹ کر لیتے بھی کر دو کیونکر ممکن ہے۔

(ب) کائنات کو خدائی مظاہر اور اس کا جلوہ گاہ سمجھنا شرعیوں، خبیثوں، کشیفوں میں لا کر الوہیت کے ساتھ گستاخی اور خدائی کی ہتک ہے۔ (ج) سزا و جزا و آواگون کے طریق سے ہو یا بہشت و دوزخ کے ساتھ خود خدا کو سزا و جزا پہنچے گی۔ وہی تو ہے جو الوہیت کا چلا چھوڑ کر مخلوق کے بھیس میں آیا ہے اور جزا سزا کے کام کرتا ہے۔

(د) موعظہ و تعلیم و تعلم بادی، رہبر، نبی پیغمبر، اوتار و گرو کی ضرورت کیا ہے۔ جب خدا ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خدا کو نصیحت خود خدا کرے مصلحہ خیر بات ہے۔

(ه) نبی، پیرو ولی و گرو و دیوتا اور ان کی امت و حیلے سب خدا ہی خدا ہوئے توحید کہاں رہی عجب منطقی ہے۔

(و) خدا کا تجزیہ و تقسیم کائنات کے ذریعہ پھر محیط کل کنا غلط ہوگا۔ اور توحید سے انکار ہوگا۔

(ز) تجزیہ و تقسیم ہمیشہ اجسام و مادیات کی ہوتی ہے۔ خدا کو جسم اور مادی قرار دینا ہے۔

(ح) پوجا پاٹ اور عبادت کس کی ہو، ذرہ ذرہ کائنات کا تو خدا ہی ہے۔ عابد و معبود خود خدا ہیں۔ خدا اپنی عبادت و پوجا خود کرے اور عبادت

کہنے پر راہ ہو۔

(ط) اُس الگ کل سے نکلی ہوئی کائنات کل میں کمی اور نقصان پیدا کرے گی، اُس پر طرہ یہ ہے کہ کائنات کو بھی لا محدود و غیر متناہی کہتے ہو، خالق و مخلوق میں مساوات ہو جاوے گی۔ پھر خدا فوق الفوق اور مبتلیہ نہ ہوگا۔
(ی) الوہیت و مخلوقیت دو مستقنا دو متبائن حیثیتیں ہیں جن کا اجتماع و اتحاد اصول منطقیہ سے بھی غلط اور اصول کیمسٹری سے بھی غلط ہے۔
ان مرکبات کا عالم میں وجود ہی ناممکن ہے، جن کے اجزاء میں الفت کیمادی نہ ہو۔ لہذا خدائی اور مخلوقی اجزاء کا مل کر کبھی مرکب نہیں بن سکتا۔ جب تک دونوں کی ایک حقیقت نہ قرار دو، اور خدائی منزلت کو نہ گرا دو۔

(یا) ہر مرکب کیمادی کے بغیر تجزیہ و تحلیل کے اجزاء جدا نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ وہ کل بسا و اما الگ کل میں گیت و پوشیدہ ہوتا تو اُس خالق سے جدا ہونے کا بھی امکان نہ تھا۔ جب تک منافرت کیمادی پیدا نہ ہو یا تحلیل و تجزیہ کا عمل جاری نہ ہو۔

موجودہ کل بسا و اما الگ کل تو ایک ہی تھے اُس کا تجزیہ و تحلیل کس نے کی۔ دوسرا کوئی خدا کا ساتھی سنگی نہ تھا، خود خدا نے اپنا تجزیہ و تحلیل کیا، مشیت و ارادہ الہی اسی کا متقاضی ہوا اپنا سنگا بونی ادا دے، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ مستقنا دو قوتیں مختلف و متضاد عناصر کیوں پیدا ہوئے۔ اجتماعی حالت میں الوہیت جس رنگ میں بھی ہوگی

الوہیت کی اس نشری تقسیم میں بھی خواص و آثار الوہیت اجزاء و افراد سے
کیوں سلب ہو جاویں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خواص و آثار الوہیت کے
رہے گا اور مخلوق کہنا غلط ہو گا اس لئے کہ وہ خالق کی جنس سے اور اُسی
کا جز ہیں۔

ذیل یہ کہتا کہ وہ ایک سمندر کے مانند ہے جس کی موجیں کائنات
ہیں۔ یا خدا ایک الکٹری پاؤں اور نور ہے جس کی ایجابی و سلبی لہریں یا اُسر
نور کی شعاعیں کائنات ہے، اور اسی طرح سے کائنات اس کی پیداوار ہے
اس قسم کی مثالوں سے کام نہیں چلتا ہے۔ مثال کبھی دلیل نہیں
ہوتی ہے۔ ان صورتوں پر بھی مذکورہ حرا بیاں جیوں کی تیوں موجود ہیں کسی
چیز کو خالق کی مثال قرار دینا اس کی بے نظیری اور فوق الفیق و محیط کل
ہونے سے انکار کرنا ہے۔ الکٹرک پاؤں چند روز سے معلوم ہوا ہے، اور اب
ہمارے کاسائنس نے انکار کر کے کائنات اس کے وجود کا ضامن برقیوں کو
قرار دیا ہے۔

بزرگوں سال کا مسئلہ فرضی اور غیظی ہو گیا ہے کیا مستقبل کا شہر
اسی کی طرح ہو کر مادہ پرستی کی طرح الکٹرک پرستی سے بھی توبہ و انکار نہ کرے گا
بے سبب غیظان صورت اس لئے ہیں کہ خدا کی بے نظیری اور وحید کو نہیں
سمجھتے۔ اور خدا کو اُس کی مخلوق میں ڈھونڈتے ہیں۔ ان لوگوں میں اور
تشیخ پرستوں، سوج پرستوں، انسان پرستوں، نباتات و حیوانات
پرستوں پرستوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی اپنی غلطی میں سب برابر ہیں

الکرم پرستی آج ہوئی جب اُس کے نام سے کوئی واقف نہ تھا اُس وقت
 ذر پرستی تھی، آتش پرستی تھی، سائنس کے پٹا کھنڈنے سے کچھ اور پرستی شروع
 ہو جاوے گی۔

(۲۷) اصل باللہ ہوئے کی غلطی

خدا کی حقیقی بے نظیری اور رحیمہ کمال ہونے کی حقیقت نہ سمجھ کر یہ اعتقاد بھی
 پیدا ہوا ہے کہ انسان کمال ریاضت و قوت روحانی کے اعتبار سے خدا پر
 نالغ ہو کر واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ یا مسیح صلیب پاکر خدا کے شرف اور
 اُس کے پہلو میں جا بیٹھے۔ یا انسان کشتی پاکر خدا سے جاملتا اور اُس میں
 بسم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کچھ بھی ہوں مشہور و مطلب کیسا ہے۔
 شیعہ مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا انکس پہونچتا اُس میں
 لجاتا۔ اُس کے پہلو میں جا بیٹھتا۔ یہ سب خدائی کی حد بندیوں سے
 مجرط کمال ہونے سے انکار ہے۔ خدائی میں شرک ہے۔ شیعہ مذہب یہ جھوٹ
 نقرب الہی ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی خلقت سے جو خدا کی طرف
 تھی اور جس غرض سے خدا نے انسان کو بنایا اُس غرض کو اپنی تکیا پر منجھ
 سے پورا کر دینا اور فراموشی انسانیت کو ادا کر کے بالکل رقائق کو اپنے سے
 راضی کر لینا اُس کی مرضی کو قریب قریب ادا کر دینا ہے، اگر بس یہ نہ ہو
 کوئی پہونچ سکتا ہے اس لئے کہ وہ لامتناہی ہے نہ اُس سے مل جاتا کہ کوئی

بیٹھ سکتا ہے جب تک کہ وہ خدا ہی کا سامنا ہو۔ مخلوق کتنی ہی ترقی کرے
وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ خدایے مثل و بے نظیر ہے۔ نہ خدا اس
بجسم ہو سکتی ہے اس لئے کہ شریک خدا اور جزو خدا ہو جائے گی۔
یہی وہ خطرناک اعتقاد ہے جس نے انسان پرستی کی بنیادوں
پیر و دی، پندت، گرو کی پیداوار شروع ہو گئی، اور مذہبی حکومتیں
قائم ہونے لگیں۔ ان گفت پیر و دی پیدا ہو گئے، اور مریدوں کی
تولیاں قائم ہو گئیں، اور اسلام چھوٹے چھوٹے حلقوں میں منتشر و تقسیم
ہو گیا۔ مصلح بنانے کے لئے اذکار و عبادات و ریاضات کی تصنیف شروع
ہوئی۔

ہندو مذہب میں سنت و گرو پیدا ہوئے۔ شیعہ مذہب بھی ماحول
سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ خدا کی حمدائی کو تو محفوظ رکھا۔ دوسرے مذاہب
کی طرح الہیت میں دست اندازی نہیں کی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سنت
و گرو پروردگار کے لئے چارٹ میں بڑ گئے۔

تحقیق علم معرفت الہی اور انسانی فرائض زندگی پورا کرنے کی
غرض سے واجب تھی۔ ورع و تقوئے اپنا مذکیہ نفس اور فرض انسانی
تھا۔ مسئلہ سازی کے لئے نہ تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ہر فرد
بشر پر واجب تھی۔ عالم و مجتہد پر بدرجہ اولیٰ فرض تھا انھوں نے بھی علمی
تقوئے کی مشرب ہوئے۔ یہ علاقہ تقلید کی وسعت پیدا کرنے کی کوشش
شروع کر دی، اور انسانی فرائض زندگی، اور عوام کی حیات صالحہ کی

دنیا کی فکر چھوڑ کر ان وسیع فرائض زندگی کو پیچ کھانچ کر خیر مختصر فقہی
مسائل میں جمع کر دیا، اور اپنی دنیا کو ایک چھوٹے دائرے میں محدود کر لیا۔
خود بھی خیر سے ہیں رہے اور قوم شیعہ کو بھی خسار اٹھانا پڑا۔ شیعہ
عام فرائض زندگی سے بے خبر ہو کر اقوام عالم سے ہزاروں منزل نیچے
پڑی، اور اپنا خسارہ اس طرح سے کیا کہ ترقی خواہ اور انسانی فرائض
کے ادائی کے فطری جذبات اور ماحول کے اثرات نے علماء سے ملت کر
انسانی ترقی کا سد راہ سمجھ کر بجا روی پتھر کی طرح عجم چاٹ کر چھوڑ دیا یا لاندہ
و ملحد بن گئے۔ یا مذہب کو اپنی سمجھ سے نئی تراش خراش کر کے خود
بٹھالنے لگے۔

جب انہوں کی یہ حالت ہو گئی تو غیر مذاہب کی کیا شکایت، ان کی
دکھی کا ہم نے کون سا سامان کر رکھا تھا؟ ناظر و اسم تو ہم و خلیل پرستی
نے اصل مذہب شیعہ کو رو اسم و نمائش کا جامہ پہنا دیا، اور اصول مذہب
سے زاید رسم پرستی و واسمہ پرستی شروع کر دی۔ مثلاً لا دیکھ لو نذرہ نیاز کرنے
والے غیر مذاہب کی اندھی تقلید کرنے والے فیصدی کہتے ہیں اور روزہ
نہا کرنے والے کہتے ہیں۔ نذرہ نیاز حیران کا مذہب شیعہ میں وجود نہ تھا
اس کو جزو مذہب بنا لیا اور حیران کا مذہب تھے ان کو چھوڑ بیٹھے۔
تقلید العلم و فالا علم شیعہ مذہب میں واجب تھی جس کا منشاء یہ قرآن
و حدیث و عقل سے احکام الہی کے استنباط و استخراج میں جو استاد ترین
برائے کے کہنے پڑے کر کے مرکزیت و تنظیم حاصل کرو۔ ہر کس رنا کس کی

تقلید نہ کرو، اور تفرق و انتشار پیدا نہ کرو۔ خود غرضوں نے اس مرکزیت و
تنظیم کو مٹا دیا، اور اپنی جھٹپائی کر کے تصادم و کشمکش کو برپا کر دیا۔
ایسی صورت میں جب کہ مذاہب عالم میں خود غرضوں کو درحوز
ہو جاتا ہے۔ ایک نقاد کا فرض ہے کہ وہ اُن مذہب کی تباہی برپا
مذہب کو دیکھ کر نہ کرے، بلکہ اُن کی ان مذہبی کتابوں سے جانچ کرے
جس کو وہ الٹی کتاب و پیغمبر و نبی کی کتاب سمجھتے ہیں۔
یہاں استدعا ہماری یہی ہے کہ شیعہ مذہب کو اُن کے پیروں
سے نہ جانچو بلکہ عقل و قرآن و صحیح احادیث و سیرت ائمہ ہدی سے
جانچ کر فیصلہ کرو۔

(۸)

خدا کی رویت و دیدار

خدا کے متعلق یہ اعتقاد کہ "ایک دن سرت شکتی کے پورے طور
پر پیدا ہونے سے وہ (انسان) کل مالک کا یہ غلامت درشن و دیدار
کریں گے کیرت کر تھیہ ہو جاتا ہے" استیارتھ پرکاش حصہ اول سنجیدہ ۱۳۱
مسلمانوں کا ایک گروہ بھی اس کا قائل ہے۔ شیعہ مذہب میں ہرگز اسکی
گنجائش نہیں ہے۔ وہ قائل ہے کہ انسان کی روحانی قوت کتنی
زیر دست ہو۔ رشی منی، اوتار، پیرو پیمر، ایک خدائی دیدار سے عاجز
ہے۔ روح بھی مخلوق الہی ہے، اُن کی گہرائی کے آگے روحانی آنکھ

بھی اسی طرح سے اندھی ہے جس طرح سے جسمانی آنکھ۔

دوسرے۔ بے نظیر و بے مثال مستی کو کب کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔
دکانی تو دہی دے گا جو مثل، شکل، رنگ رکھتا ہو، اور جو ذات بے مثال
بے نظیر شکل و رنگ سے مافوق ہے کب کوئی دیکھ سکتا ہے بمثل و سائنس
کب باور کرے گی۔ روح ہوا، استخبر، کو نہیں دیکھ سکتے۔ بیز رنگ چیزیں
نہیں دیکھائی دیتیں خالق کو کب دیکھ سکتے ہو۔

تیسرے۔ جو چیز دیکھو گے کیا سمجھو گے اور کہو نہ سمجھو گے کہ یہ خدا ہے
کسی شکل و روپ ہی میں وہ نمایاں ہوگا، تو اس روپ و شکل اور خدا میں امتیاز
کہو نہ ہوگا۔ سب سے بڑے جانور یا مسمیٰ کی شکل میں آوے یا سورج کی
شکل میں یا ایک چمکتی نورانی گیند کی شکل میں، تو یہ عام مخلوقی شکلیں ہیں۔ اگر
ان دینی شکلوں آوے تو نئی شکل کہیں گے، خدائی شکل ہونے کا
لیکن کیوں ہوگا۔

چوتھے محیط کل کو ایک محدود آنکھ وہ روح ہی کی آنکھ کیوں نہ ہو،
ایسے دیکھے گی، اگر دیکھو گے بھی تو جزو دیکھو گے جتنا بھی محدود آنکھ احاطہ
کر سکے اسی کو دیکھ سکتی ہے۔ ہمالیہ کی اونچی چوٹیاں نہیں دیکھ سکتے اس
پہاڑ کی لمبی چوڑی، پوری شکل نہیں دیکھ سکتے ہو پھر وہ خالق و خدا ہی نہ ہوگا۔
اسی وجہ سے قرآن مجید نے ایک اولوالعزم نبی حضرت موسیٰ کو
"ان ترانی" اہل دوسرے مدعیانِ ربوبیت کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جھٹلادیا۔

— — — — —

(۹)

شکر باللہ کا چشمہ

انسان کا غلط خوف و وحشت شکر باللہ کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے موجودہ بعض صفات جن کا اب کوئی مصروف نہیں ہے۔ زمانہ ہمالت و ہیرت کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں، اُس وقت وہ صفات ضروری تھے جو اُن کے طرز زندگی کے لئے لازمی تھے، اور اب بطور یادگار اُن میں موجود ہیں۔ مثلاً جو انسان جسم کو حر و سرد سے محفوظ نہ کر سکتا تھا کھلے میدان میں زندگی کرتا تھا، اُس وقت اُس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب اُس کی ضرورت نہ رہی۔ پھر بھی انسان کے تمام جسم کے بال اُس وقت کی یادگار ہیں۔ دو کیمو تفصیل اسکی ڈارون کی تھیوری میں)

اجنبی آدمی سے ہچک اچانک دھماکے اور آواز سے دہل جانا کسی نئے واقعے سے جو کبھی پیش نہ آیا ہو جس کی مضرت کا تجربہ بھی نہ ہوا ہو۔ ڈر جانا یہ خواہش قدیم انسانی عاداتوں کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ابتدائی قدم انسان کا جب آیا بہت سے عجائب و غرائب و مناظر اُس کے سامنے پیش آئے جو اب معمولی اور روزمرہ کی باتیں ہیں۔ آسانی گرج و چپک سے سہم جانا اور چھپنے کی خواہش پیدا ہونا۔ پانی برسنا، اولے گر کر انسان کو اذیت و تکلیف پہنچانا، کھلے میدانوں میں سیکڑوں انسانوں کا اکڑ اکڑ کر مرجانا، ایک بجلی کا گر کر بیسوں کو ہلا دینا

یہی چیزوں کی یہ ضرورتیں ہیں حالت غافل انسان کو پانی بجلی و گرج
سے اتنی ہی خوف زدہ کرنا اور موت و حیات کا فیصلہ اُس کے اختیار میں
رکھ کر خود کو بے بس اور قوت بدافعت نہ رکھتے ہوئے اُس کو بڑی قوت
دینا آسانی خدا قرار دینے پر جاہل انسان کو مجبور کرتا رہا۔

جو تھا دور جاوہی کا جب انسانی خلقت زمین پر مہولی ابر و بارش
دھک کا ٹونانی دور تھا پانی اور آسانی آگ کی پرستش اُس کے راضی رکھنے
کے لئے ضروری ہو گئی اور پہاڑوں کی ملک آتش فشانیوں نے دونوں آگوں
آگ ہی قسم کی آگ سمجھ کر آتش پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اب جوں جوں زمانہ گزرتا
جاتا اُس سے صاف ہوتا رہا، سورج نے بھی ایسے نورانی چہرے کا جاہل انسان
سے نفرت کرایا۔

پھر کیا تھا سورج کو آگ، پانی، اور لہجہ، گرج کی ماما قرار دے کر
پرستش کی بنیاد پڑی۔ آگ، پانی، گرج چمک کا بیع سورج قرار پایا جو تمام
دن بڑی آب و تاب سے حکومت کرتا، لیکن رات ہو۔ تہہ ہی تاروں سے
ہریت غروب و غروب ہوتا، اور اپنی کثرت و چمک سے انسان کی دلفریبی
ستاروں کے ہاتھ آئی جس کا نتیجہ ستارہ پرستی شروع ہوئی۔ اسی طرح سے
ادبیت کی پوجا پاٹ بند رنج و اہمہ و تخیل نے پیدا کر دی، جس کو نہایت
دلین پر ایہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ کی زبانی قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔
بحث تو صرف چاند تاروں سے کی ہے، لیکن جو اہمہ و تخیل کو اکابر پرستی
پر کار فرما تھی، وہی جملہ ادبیت میں کار فرما ہے، بعد کی نسلوں نے توارث

کے طور پر ان کی پوجا کی، اسی خوف و طمع نے انسان پرستی کی بنیاد ڈالی، جوں جوں زمانہ گزرا تجربہ بھی مناظر قدرت سے بڑھتا گیا، عقل بھی تجربے سے بڑھتی چلی گئی۔ بعض انسان زاید ذہین و ذکی تھے بعض عیبی، فہمین و کمجبار رہنماؤں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ انسان جاہل خوف دلانے والی چیزوں سے ڈرتا تھا دہشتش کرنے لگتا ہے۔

ان چالاک انسانوں نے اس امر میں غور و خوض شروع کیا کہ طرح سے دوسروں کو اپنا آلہ کار بنایا جاوے، اور کمزوروں، احمقوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کیا جاوے۔ انھوں نے اس غرض کو پورا کرنے کے لئے مختلف چالیں چلیں، اور قوت و غلبہ و جتنا بندی کی نمائش کر کے کمزوروں کو مملوب و مطیع بنایا، اور اپنی پوجا پاٹ اور خدمت انہی کی بنیاد ڈالی۔ بجائے خدا پرستی انسان پرستی شروع ہوئی۔ بالآخر یہی چالاک و قوت دار انسان خدا کے شریک دیوی دیوتا، گرو پیر و مرشد بننا شروع ہوئے، اور سلطنتوں کی بنیادیں بھی پڑیں، اور حکومت کی چاٹ نے مذہب کی نئی نئی بنیادیں ڈالیں حکومتی نئے نئے قانون بننا شروع ہوئے۔ وحدت انسانی کا خاتمہ ہوا اور تمام شرف و عزت، نباشت و سجاست سے لیا میٹ ہو گئے۔

(۱۰)

شُرک کے بدترین سبب

(۱۱) خدا کی منزلت سے انکار اس کی کبریائی و بزرگی سے انکار ہے۔

وہ خدا کی گہرائی کیا ہے جس میں اُسی کی مخلوق اور بنائی ہوئی چیزیں شریک
کی جاویں اور خدا کا جز بنجیویں، اُس کی مخلوق کی کیا ہستی جس میں اُسی کی
مخلوق سمٹ کر آ جاوے وہ بے ہمتائی و بے مثال کیسی جس کے مظاہر
اُس کے ادنیٰ مخلوق ہو جاوے۔ بیشک خدا کی تحقیر و تذلیل ہے۔

(۲) انسان اشرف المخلوقات کی خود تحقیر ہے، اپنے پست ترین
شے کو خدا کا شریک بنا کر اپنے اوپر اُس کو تفوق دینا اپنی خود داری اور
جمع افتخار کو مٹانا ہے۔

(۳) انسانیت کے لوازمات و شرائط و خدمات کو ایسا ہیٹ کرنا اور
اور آئندہ کی ترنیوں کا خون کرنا ہے۔ جن چیزوں کو آزادانہ مصرف میں
لا سکتا ہے، جب اُن کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو کیا خاک اُن میں صرف
کرے گا اُن کے وجود و خلقت کو بیکار کر دے گا اور بے مصرف چھوڑ دے گا
اور اگر مصرف میں لاوے گا تو اپنے ہی معبودوں اور شریک معبود کی تہائی
تحقیر و تذلیل کرے گا۔

(۴) حماقت و بے عقلی ہوگی اپنے ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز جو اپنی
مدد نہ کر سکے نہ دوسروں کی مدد کر سکے اُن کو ذریعہ و وسیلہ خدا رسی کا
اور کتنی کا بنانا۔ گنگائی، گاؤں، ماییل و کسی صلیب ہو یا نعل خرہ سی
کسی چیز کو خدا کی شریک کرنا یا ان کو ذریعہ و وسیلہ خدا رسی کا بنانا یا غیر
ذات الٰہی سمجھنا کفر و شرک و حماقت ہے۔

تعلیم و احترام و تقدس ان چیزوں کی اس غرض سے کہ اُن کی

آخری نسبت خدا ہی کی طرف ہے، اور شعارِ انسانی ہے، درحقیقت خدا کی تعظیم و احترام ہے، اور خدائی نسبت ہونے کی وجہ سے اُن کی تائین جو کہ خدا تک پہنچتی ہے، اس لئے حرام ہے۔ ورنہ کنیسا ہو یا مسجد و خانہ کعبہ و دلول ہوں یا مندر نہ اُن میں خدا رہتا ہے نہ وہ ذریعہ خدا کی ہیں۔ نہ منشا ہر ذات کی ہیں۔ ایسا سمجھنا شرک باللہ اور کفر و حماقت ہے۔ خانہ کعبہ اور مساجد میں اماموں کے مزار، چاہے زمزم و حجر اسود، دلدل، علم تابوت و غیرہ و غیرہ شیعہ مذہب میں تعظیم و احترام صرف اُس لگاؤ اور تعلق کی وجہ سے ہے جو اُن کو خالص خدائی کاموں سے ہے، اور الٰہی کارناموں کی اُن سے یادگار رہتی ہے، اور آثارِ قدیمہ اُن بزرگ مقدسوں کی ہیں جو محض بتائے دین الٰہی و تقدیمی پرستی میں مر گئے، اور متقیوں کی عزت و احترام بھی صرف اس غرض سے ہے کہ خدا نے خود اُن کو عزت دی اور قابلِ احترام بنایا۔

(ان اکرمکم عند اللہ الفکرم) خدا اُن کو دوست رکھتا ہے، اُن کے اعمال یقینی خدائی درگاہ میں مقبول ہیں۔ خدا اُن کے ساتھ ہے۔ خدا جس سے دوستی کرے اُس سے دشمنی بیشک خدا سے دشمنی ہے، اور خدا کی نافرمانی ہے۔

مستقیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں میں خدا کی محبت ہو اُس کے بندوں کے لئے وہ شے بیشک مقدس و محترم ہے۔ اُن سے محبت خدا سے محبت ہے جو بالواسطہ ہے، اُن سے عداوت بالواسطہ خدا سے عداوت ہے اسی لئے قرآن مجید نے اُن کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، اُن کی عداوت

کو اپنی عداوت بتایا ہے۔ اُن کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے۔ رسول خدا کی بھی
 ہی تعلیم تھی۔ نعوذ باللہ نہ ہم اُن کو خدا کا جز سمجھتے ہیں، نہ شرک خدا سمجھتے ہیں
 نہ اُن میں خدا کے حلول کے قائل ہیں۔ یہ سب شرک و کفر ہے۔

(۵) دیونی دیوتا، پیردولی، امام پیمبر و نبی و گرو بادشاہ کو نعوذ باللہ منظر
 ذات خدا کہنا اور اُن میں خدا کا جلوہ ہونا شرک خدا بنانا اور وحدت
 انسانی کا خون کرنا ہے جس چیز اور جس منصب کو وہ خود اپنے لئے پسند
 نہ کرتے ہوں اور قرآن مجید کی صاف و صریح سکیڑوں آیتیں جس کی رد
 کرتی ہوں اُس ایک خدائی مخلوق اور انسان کو متصف بنجا کرنا، قرآن مجید
 کو جھٹلانا اور تاویل میں کر کے صاف و صریح بیانیوں کی توڑ مڑ کرنا ہے۔

(۶) یہی شرک وہ گناہ عظیم، اخلاق و تمدن کا سب سے بڑا گناہ ہے جس نے عالم کے
 امن و امان کو مٹا کر کرہ ارض کو آتش فشاں ہمیشہ کے لئے بنا دیا ہے۔ وحدت
 انسانی کو مٹا کر مساوات، ہمدردی، ایثار و احترام حقیقی کو انسان کے مٹا کر
 بغض، حسد، کفر، عداوت، شیخی و تکبر، بیجا تعلی و تفوق و امتیاز، فتنہ و فساد
 قتل و غارتی، ظلم و ستم، تحقیر و تذلیل، نا انصافی، سرمایہ داری سلطنت
 و حکومت، فقر و فاقہ و افلاس و کمبت، ایسے بدترین صفات و خصائل انسان
 میں پیدا کر دے جن کا ہر ایک تمدن و اخلاق میں ناقابل عفو جرم ہے۔ نتیجہ
 مذہب میں جو گناہان کبیرہ کے گئے ہیں، اور جن سے توبہ نہ قبول ہو سکے پر
 دنیا و آخرت میں خدائی مذاہب ہوتا ہے، وہ بدترین جرائم ہیں جو دیگر
 جرائم کا بھی اساس بنتے ہیں۔ یہی مذکورہ خصائیں ہیں جن سے شرف انسانی

مٹ کر بدترین و نفرت انگیز انسان بن گیا۔ قرآن مجید نے ایسے انسان کو ظہور
 جہول، کافر نامنافق، مشرک، ملعون، مرتد، ستھی، غرض کہ بدترین لقبوں سے
 یاد فرمایا ہے۔

ایک با فہم انسان مذکورہ بدترین خصائل و مذموم ترین صفات شرک
 باللہ کی روشنی میں دیکھے تو اس کو معلوم ہو گا کہ ہر بدی کا مخزن و منبع شرک
 باللہ ہے، اور وحدت انسانی کو مٹا کر اور شرف انسانی کو قحاک کر کے شرک باللہ
 پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان کے حقیقی شرف کو نہ مٹایا جاتا، اور اس کی وحدت کو
 تباہ نہ کیا جاتا تو نہ شرک باللہ ہوتا نہ مذکورہ بدترین صفات کا دنیا میں وجود ہوتا
 نہ خدا قالی خیر و شرف سرا پاتا، اپنی صناعتی صفات و شرارتوں کو خدا کے
 سر منڈھنا، اور اس کی فطرت کے مخالف عمل کو الوہیت کے سر منڈھنا شرارت
 ہے، یہی شرک باللہ ہے جو کشمکش حیات کا منبع و ماخذ ہے، اور تمام نقیضوں
 اور بد اخلاقیوں کا سرچشمہ ہے۔

(۷) اس شرک نے سلطنتوں، حکومتوں و ملوکیتوں کی بنیاد ڈالی۔ اگر
 یہ خدائی چیز ہوتی تو بیشک انبیاء و اوصیاء سب دولت و ثروت و سلطنت
 و ملوکیت پر اسی طرح سے مرتے جیسے الوہیت پر مرتے۔
 تاریخ کا کوئی واقعہ اور الہامی کتابوں کا کوئی حکم ایسا نہیں پیش کیا
 جاسکتا جس سے ثابت ہو کہ فلاں نبی و امام و رسول حکومت و سلطنت کے
 حصول میں مدد جوہد کرتے یا کرتے تھے۔ ملوکیت و سلطنت و حکومت تو شیطانی
 چیز ہے جس نے خدائی میں شرک کیا، وحدت انسانی مٹا کر تفوق و امتیاز

تعلی کے اصول اختیار کئے، اسی لئے تو یہ کتاب استنشا کی بشارت
 مشہدیں بتایا گیا ہے کہ ”جھوٹا بنی قتل ہوگا“ وہ کون سا بنی ہے جو قتل نہیں
 ہوا بجز حیدر بیوں کے، پھر کیا سب جھوٹے بنی تھے؟ نہیں قتل سے مراد
 حکومت و ملکیت کی جدوجہد میں قتل ہونا ہے، جو اس جدوجہد میں مارا
 جاوے وہ بیشک جھوٹا بنی ہے۔

سابق میں بادشاہت صرف مشرکوں میں تھی، مذاہب میں ان کا
 وجود نہ تھا، یہودیوں نے سموئیل بنی سے ضد کر کے ”ساؤل“ کو بادشاہ
 بنوایا، ہر حید ”سموئیل“ نے سمجھایا خدا سے ڈرنا، انھوں نے سلطنتی بتائے،
 یہودیوں نے ایک نہانی مذاہب میں سلطنت کی حکمران قائم ہوئی۔
 (دیکھو تورات میں سموئیل کی کتاب اور قصہ طالوت و جالوت قرآن میں) لیکن
 جن نبیوں نے مثل حضرت داؤد و حضرت سلیمان سلطنت کی انھوں نے
 نبوت و انسانیت کا نمونہ پیش کر کے تعلیم دیا کہ اگر سلطنت حق قائم ہو سکتی
 ہے، تو انھیں انسانیت ادا کرتے ہوئے تو اس طرح سے جیسے ہم نے
 سلطنت کی۔

(۱۱۱)

سلطنت کا ہر طریقہ شرک کی پیداوار ہے

بادشاہت کے تین طریقے ہو سکتے ہیں، وراثتی، جمہوری، تہذیبی۔
 تینوں طریقے شیطانی ہیں اور وحدت انسانی مٹانے کی جالیں اور روپے

بدلے ہوئے ہیں، تینوں طریقوں میں تفوق و برتری اور چھوٹے بڑے کا امتیاز ہے، جو فطرت الہیہ میں مداخلت ہے، اصول و نتیجہ تینوں کا تہ و ثلیم ہے۔ کمزوروں اور ضعیفوں کے لئے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ قوت و طاقت والوں کی خوش آمد و چاہ پوسی سے اپنی جان بچاویں

اُن کی بزرگی و برتری کو مان کر اطاعت و فرمانبرداری کریں اور جو غلبہ و لقب وہ اپنے لئے پسند کریں یہ بلا غدر و ہی کنے لگیں اور برہمنی ہوئی اطاعت کو بوجہ پاٹ میں منتقل کر دیں۔ اسی قہر و غلبہ کی لعنت انسان پر بھی سکھائی جس کی یاد اب تک ان اصطلاحی جملوں سے نازہ ہے: یوگسائی، دیوی، دیوتا، ظل اللہ، اعلیٰ حضرت، خداوند نعمت، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ رسول، خلیفۃ المسلمین، وغیرہ وغیرہ، اور اسی انسان پرستی نے کمزوروں کو مطیع بنانے میں قوانین و ضوابط کی تعینت کی غلامی کے قوانین تعینت ہونا شروع ہوئے، ذات پات، جھوٹ جھات، راجہ مہاراج، نواب سردار، امیر، صاحب عالم، اسی شرک کی پیداوار ہے سرمایہ دار کی حکومت و سلطنت سامراج فسطائیت نازیست، بوکھڑی وغیرہ وغیرہ سب دیکھیں کی تفاوت صورتیں ہیں۔

یہ مہستیاں زندگی میں اپنی بوجہ کراتیں۔ مرنے کے بعد انھیں کے مقبروں، جہنموں کی پرستش و بزرگداشت ہوتی ہے۔ یہ سب شہکار باقیں تفوق و غلبہ حاصل کرنے کے لئے ہیں جن میں ہمیشہ جنگ و جدال، بیکاری و تیلہ سازی، اور انسانی خون آشامی کے لئے

نئے نئے ہانے تراشے جاتے ہیں، اور ان کا نام تہذیب و تمدن رکھا جاتا ہے
 یہ درستی سلطنت و سرمایہ داری کسی نہ کسی شکایت
موروثی بادشاہ سے ملی ہوئی ہے ورنہ کوئی صاحب بتا دے یہاں
 بادشاہ دریں ماں کے پیٹ سے حکومت و ملک ساتھ ساتھ لایا، ان کا
 شجرہ نسب خواہ مخواہ کسی ڈاکو سے ملتا ہوگا جو سب سے پہلے ملک و
 حکومت پر قابض ہوا ہوگا۔ معافی و عہدہ بھی کسی ڈاکو کا دیا ہوا ہوتا ہے
 ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی نیک چلتی اور ہر دلعستری سے پہلے
 پہلے حاکم بن جاوے۔

لیکن قوم کو کیا حق ہوگا کہ اُس کی اولاد و اولاد والا و اولاد سے نسل بعد
 نسل کوئی دعائی معاہدہ کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ غلامی
 کے لئے چھوڑ جاوے۔ ابتدائی سلطنتوں میں اس کے سوا کچھ نہیں
 سکتا کہ سب سے زائد خطرناک و خونخوار ڈاکو دوسرے قزاقوں کو ملا کر
 غریبوں، کمزوروں کو اپنی اطاعت و کس کے لئے مجبور کرے، اور یہی
 قزاقوں کا کردار اُس کی نسل و خاندان سے معاہدوں کے ذریعہ حمایت
 کر کے سر دار بناتی رہے، اور حکومت کی تائید کے لئے فرضی افسانوں
 کا گڑبنت ہوتی رہے۔ ورنہ سچ و مستند کونسی تاریخی شہادت ہے کہ
 وراثت، اہمیت و قابلیت و استحقاق پر ہوتی تھی۔
 اگر یہ صحیح ہوگا تو گدگدوں، احمقوں، خونخواروں کی حکومت درستی
 طور پر قائم کرنے میں قدرت کا مذاق ہرگز۔ انگلستان میں "ویم" کے زمانہ

سے اس وقت تک کتنے بادشاہ گزرے جو نیک دل، رعایا پر در اور مالی داغ
 کتنے تاریخ خود فیصلہ کرتے تھے۔ اور کون ایسا سمجھدار ہے جو "دولتِ عالم" کو اپنا مورث
 و جد اعلیٰ قرار دینے پر فخر کرے۔ وہ فرانس کا آوارہ گرد تھا۔
 جو قزاقوں کی ایک مسلح جماعت لے کر انگلستان میں آگیا اور اہل ان انگلستان
 کے خلاف مرضی بادشاہ بن بیٹھا جس میں ذرہ برابر روحانی یا مذہبی مادہ تھا
 "صال" بیشک قرعہ اندازی سے بادشاہ ہوا۔ لیکن اس کے
 بعد کیا ہوا۔ ہندوستان میں آریہ وان آریہ کی حکومتیں کس طرح سے قائم
 ہوئیں۔ تاریخیں موجود ہیں۔ یہی حال تمام سلطنتوں کا ہے۔ اس پر رانی
 اصول کے خراب اثرات و برے نتائج سے کون ذی عقل یہ خبر ہے۔
 اگر اہل اصول پر خدائی مہر لگی ہوتی تو ظالموں، احمقوں کی مذمت الہامی
 کتابوں میں کر کے قدرت مذاق نہ کرتی، اور قہر و غلبہ کی یا ایسی وراثتوں کو
 غصب اور جبر کہہ کر الہی کتاب میں غاصبوں اور جباروں کی مذمت نہ کرتیں۔
 اور عام سرمایہ داری کی تمام وراثتوں میں تقسیم کر کے ٹکڑے بوٹی نہ کراتی۔ لہذا
 یہ ایک سیٹانی چیز ہے۔

جمہوریت | اس بارے میں ہماری کتاب "جمہوریت و اسلام" بہت
 کافی ہے۔ لیکن مختصر طور پر سنو۔

جمہوریت یا سرمایہ داروں کی ہے، یا عوام اور مزدوروں کی حکومت
 ہوگی۔ دونوں طریقوں میں سے کسی میں جہالتی نہیں ہے۔ سرمایہ داروں
 کی جمہوریتیں عالم بھر میں بہت عرصہ سے تجربہ کی جا رہی ہیں اور ان کی

خواباں اب پوشیدہ نہیں ہیں جس لغت سے چٹکارے کے لئے دنیا

بنیاد ہو رہی ہے۔
 مزدوروں اور عوام کی جمہوریت کا نیا تجربہ اب شروع کیا گیا ہے
 اور عالم بھر میں یہ سیلاب آیا ہوا ہے جو دنیا کو ہالیا جادوے گا۔ اس کے
 خراب اثرات کے لئے اس وقت کو بے عقلی و غفلت کا اگر نہیں ہے۔ اس لئے
 کہ یہ ایک جذباتی رویہ ہے، اور سرمایہ داری کے انقلاب و ارتقا کے لئے
 عوام کے جذبات کو برا بھلا سمجھنا چاہئے، اور یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس لئے
 کہ سرمایہ داری کے ہزاروں سال کے مظالم کا رد عمل ہے۔ لہذا جو
 نئے عقل کی راہ سے دل میں ساموے وہ عقل ہی کی راہ سے نکالی جاسکتی
 ہے۔ اور جو نئے جذبات کے ذریعہ دل میں ساموے وہ جذبات ہی کے
 ذریعہ نکل سکتی ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ خود بادشاہت کسی
 نوعیت کی ہو، تہذیب ہو یا ورثاتی یا جمہوری سب ایک ہی قسم کی لغتیں
 ہیں، اور کوئی بھی ان میں کی فتنوں، خونریزیوں، قتل و غارتی، اور ارتقائی
 جدوجہد سے خالی نہیں ہے۔

کسی خاص سلطنت کو یہ تباہ و برباد نہیں کریں، بلکہ ساری دنیا کو
 برباد کریں گی۔ حکومت کا جو طریقہ بھی ہو حکم خدا کے خلاف ہے، اور جہاں
 کہیں بھی قائم ہوگا ہمیشہ خونریزی ہوتی رہے گی، جہاں کہیں یہ حکومتیں قائم
 ہوں گی، یا تو ان کے لیڈر و پریسیڈنٹ ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر کے شخصی
 سلطنت کے مظاہرے کریں گے، اور اس ڈکٹیٹر و پریسیڈنٹ کی پرستش

ہوگی جس کے ہونے آج بھی اس تحریک کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔
 اور اس بلوفان بدتمیزی کے ختم پر جو تاریخ لکھی جاوے گی اس وقت پہ
 چلے گا اور آئندہ نسلیں صحیح فیصلہ کریں گی۔

دوسری شکل اس جمہوریت کے پریسڈنٹ کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے
 سپرد دنیا کے کسی کام کی انجام دہی نہ ہو ساری زندگی اس طرح سے بسر
 کرے کہ نہ خود اس کے لئے کوئی مسرت ہو اور نہ قوم کو کوئی مسرت
 پہنچاوے۔ ایسا پریسڈنٹ نہ قاضی کا کام انجام دیتا ہے نہ فوجی
 یہ سالار کے خدمات ادا کرتا ہے۔ ایسی جمہوریتوں کے پریسڈنٹ
 کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کیبنٹ کے ہاتھ وہ کٹ پتلی ہوتا ہے
 اور اپنے نام کے فرمانوں پر صرف دستخط کر کے سوا اس کا کچھ کام
 نہیں ہوتا۔

قوم کا اپنے میں سے نمائندہ منتخب کر کے بھیجنا اور خوشی منانا کام
 شریک سلطنت ہیں اس کیبنٹ کی غلامی کرنا قزاقوں اور بالاکوں کے
 گروہ کو سردار بنانا ہے جس کے ہاتھ میں پریسڈنٹ کٹ پتلی ہوتا ہے
 اور پبلک پولو غلام کے۔

تیسری شکل کو اہم کی جمہوریت کی یہ ہے کہ قابلیت و اہلیت
 کی بنا پر آزادانہ عوام جس کو چاہیں اپنا پریسڈنٹ مقرر کریں اور اس کو
 کچھ اختیارات دے کر عزال و انصاف شخص عوام کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر
 ہے قوم کے جذبات تہیہ یکساں نہیں رہتے۔ قابلیت و نظریات

بھی افراد کے مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی جمہوریت ایک شکل پر قائم نہیں رہ سکتی۔

ملوائف الملوکی اور جذر و مد و بحرانی حالت ہمیشہ ایسی سلطنتوں میں رہے گی، پارٹی بازیاں ہوں گی، اور ملک کے اندر کشمکش حیات زور شور سے جاری رہے گی۔ ہر پارٹی اپنے غلبہ کے لئے جائز و ناجائز وسائل اختیار کرے گی۔ اور جبر و تشدد و ہلاکت و خونریزی تک نوبت آوے گی، اور جب تک مغلوب کوئی پارٹی رہے گی کارکن پارٹی کے ظلم و تشدد کا سختہ مشق رہے گی، اور انقلابی سازشوں میں مبتلا ہوگی۔

بہترین دماغ اور قابل ترین افراد کو بغاوت کے الزاموں میں قتل و حبس میں مبتلا رہنا ہوگا، اور قومی سرمایہ اس طرح سے فنا ہوتا رہے گا جس کا ثبوت جمہوریتیں برابر پیش کر رہی ہیں۔

اُس کی اشتراکی جمہوریت کی حالت دیکھو۔ صرف اختلاف رائے سے کتنے درہن و منکرین سے اتنے غصہ میں روس محروم ہو چکا ہے، اُن کا ذکر نہیں ہے جو بغاوتوں اور انقلابی سازشوں کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دئے گئے۔

خوب سمجھ لو دنیا کے فتنہ و فساد و بدکاریاں، خونریزیاں اور خدا کی ہر قسم کی نافرمانیاں انسانیت سوز واقعات اسی سلطنت پرستی حکومت عظمیٰ اجاہ پسندی، و خود غرضی کی وجہ سے ہیں، اور وحشت انسانی ٹانے سے یہ سب بلائیں نازل ہوئیں۔ اسی سے شرک بالشر ظلم عظیم

ہے (ان الشرك نظام عظیم) انسانیت پر ظلم ہے خالق پر ظلم ہے
 اسی لئے ہر گناہ جس کو خدا چاہے بخش دیتا ہے، لیکن شرک کو وہ کبھی
 نہ بخشے گا۔ (ان الله لا يعفان لشرك و يعفو ما دون ذلك
 لمن يشاء سورة نازم) لہذا اس گناہ عظیم سے زاید کثافت و خباثت
 و نجاست کسی گناہ میں نہیں ہو سکتی۔

(انما المشركون نجس) دیکھ لو تمام اُن کتابوں کو جو الہامی کہی
 جاتی ہیں، اُن میں بجز خدا پرستی شرک کی اجازت نہیں ہے۔ ویدی تعلیم
 جو بت پرستی کے لئے مشہور ہے سوامی دیا مندی نے ستیا رتھ پرکاش
 میں انھیں ویدوں سے بت پرستی کی ممانعت ثابت کی ہے

رادھا سوامی مذہب، برہم سماج نے بھی بت پرستی کا کھنڈن کر دیا
 ہے۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن تو اسی بت پرستی و شرک مٹانے
 کے لئے آئی ہیں، اور اب تو قریب قریب ہر مذہب توحید پرستی کا مدعی
 ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کو پھر توحید پرستی پر متحد ہو جانا چاہئے، اور تفرق
 و انتشار کو مٹا کر وحدت انسانی کو قائم کرنا چاہئے۔ (لنعالوا امل ما

حرم ربکم علیکم الا تشركوا به شیاء۔ سورہ انعام) اور مذہب کہ
 شرک باللہ پر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیوں نہ ہم سب مل جل کر مادہ پرستی
 وطن پرستی، زبان پرستی، پیر پرستی، گرو پرستی، حکومت پرستی وغیرہ وغیرہ
 سے نجات نہ کر دیں، اور دنیا کو امن و اطمینان کی سانس لینے دیں (ومن
 یدع مع الله اھما اخر الا یہات الله۔ سورہ ہود) تمام مذاہب کو

متحد کرنے کے لئے اس سے زائد اور کون سا پیغام ہو سکتا ہے جو ہمارے رسولؐ نے پکار پکار کر عالم انسانیت کو مستلایا۔ اگر تم لوگ سیرتِ دین میں شبہ اور شک کرنے ہو تو اختیار ہے، کم از کم اُن لوگوں کے ساتھ تو سچا و سچا خدا و رسولؐ کی عبادت نہیں کرتے، اور خدا نے واحد ہی کی پرستش کرتے ہیں، اور خدا ہی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ (قل یا ایہا الناس ان کنتن فی شک من دینی فلا تعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ لکن اعبدوا الذی یتوفیکم و احرث ان اکون من المؤمنین۔ سورہ زمر)۔

آج قریب قریب عالم بھر کے راسخ بچر بعض کے اس پیغام پر ایک کہ چلے ہیں، اور خدا پرست ہونے کے مدعی ہیں۔ پھر کیوں چند مشرکانہ رد اسم کو بھی نہ نکال سچیں۔

دیکھو رسولؐ کی بسعتِ نظری کو جس نے بحکمِ خدا توحید پرستی کو اتنی اہمیت دیا کہ اپنی نبوت کے اقرار کو بھی ضروری نہ سمجھا، اور اہمیت نہ دی اسی طرح سے اُن کے وصی علی بن ابیطالبؑ نے غصبِ خلافت، اور غصبِ حقوق پر تلوار نہیں اٹھائی، اور غنیمت سمجھا کہ اُن کے دشمن کم از کم خدا پرستی تو کرتے ہیں، خدا کے حکم پر عمل کیا رسولؐ کی سیرت پر چلے۔

کہا جاتا ہے کہ حکومت پرستی امن و امان کی ضامن ہے کسی نہ کسی قسم کی حکومت ہونا امن کے لئے لازم ہے۔ ہر چند کہ یہ اصول خود حکومت پرستوں کی نصیف ہے، اور تمام اولہ و براہینِ عامہ کی ضرورت پر اُس کی تائید و حمایت کے لئے تصنیف ہوئے ہیں۔

حکومت و بادشاہی بہرگز امن و امان کی ضمانت نہیں ہے، ورنہ تاریخ سے ثابت کرنا ہو گا کہ آج تک دنیا میں وہ کون سی سلطنت قائم ہوئی جس میں بحرانی حالت نہ ہوئی ہو، اور ہر حیثیت سے امن رہا ہو، بغاوتیں انقلابات جنگیں، سب راکم، سب بند ہو گئے ہوں،

اگر تاریخ یہ ثابت نہ کر سکے تو تمام دلیلیں بیکار ہیں۔ اضافی نسبت سے کہا جاسکتا ہے، قوانین کی سختی اور ظلم سے کچھ دنوں کے لئے ظاہری سکون ہو سکتا ہے، جس کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے نہ اس کو دوام ہے۔ امن و امان و حقیقی تسلی و اطمینان کی پوری ضمانت تو حیات صالح و تقویٰ ہی میں ہے۔ جس کو ہم آئندہ آرٹیکلوں میں بیان کریں گے۔ ہم عام حکومتوں کو جو دنیاوی قوانین پر قائم ہوئی ہوں یا آئندہ قائم ہوں، ان کو شرک باللہ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن مقصود کی حکومت جو خدائی حکومت اور آسمانی بادشاہ ہے، اسی کو واحد ذریعہ دنیا کے امن و امان کا قرار دیتے ہیں۔

کشمکش حیات (۱۲)

دنیا جب سے وجود و شہود میں آئی، عالم کا ذرہ ذرہ کشمکش حیات میں مبتلا ہے، اور اس لئے کہ فنا نہ ہو جاوے جہد للبقا رکھی اسی از روز شہود سے جاری ہے۔ خدا سے غافل انسان۔ انسانی فرائض و انسانیت سے بیخبر انسان اپنی بقا کو ان ذرائع سے حاصل کرنا چاہتا ہے جس میں

کشکش حیات زاید ہو، وہ سجائے بقا و فنا و عدم سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے۔ رد عمل اس کو فنا کی منزل سے قریب تر کرتا رہتا ہے۔ کشکش حیات کو بڑھانے والا کسی فلسفے نظر میں عقل و تاریخ کی روشنی میں بقائے صالح کا ہرگز ہرگز مالک نہیں ہو سکتا، نہ کشکش حیات مٹا سکتا ہے، نہ اس کو بقاء ہے۔ مبین گن، آیر و پین، لمبی مار کی توپیں، ڈائنامیٹ، نہ ہر ملے گاس، فوجی نظام، سیاسی چالیں وغیرہ وغیرہ کشکش حیات بڑھانے والی ہیں نہ کہ گھٹانے والی۔

جو قوم شیطنیت میں بہت زائد ہو سمجھ لو فنا سے وہ لڑاید قریب ہے یہ ایسی باریک باتیں نہیں ہیں جو سمجھ سے باہر ہوں، لیکن براہ خود غرضی و طمع کا جو اندھا بنائے ہوئے ہے۔ خدا نے ہلاک ہو جانے والی قوموں کے قرآن مجید میں بار بار تذکرے کر کے تاریخی تجربوں سے غافل انسان کو باخبر کیا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ ”فتنہ قتل سے شدید ترین ہے“ کبھی کہا ”بعد صلح فساد برپا نہ کرو“ مگر لطف یہ ہے کہ یہ خود غرضی جاہل ہرانا سنی و فساد کو بقاء کے امن کے نام سے، اور کشکش حیات کو کشکش حیات کے ذرائع و آلات سے مٹاتے ہیں، اور اقوام گذشتہ کی تاریخ سے سبق نہیں لیتے۔

ایک قوم دوسری قوم کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے زائد ہلاکت نڈا ہیر کرے، اور ان شیطانی قوتوں پر فخر کرے۔ قرآن مجید نے اس کے نتیجہ کو صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ بہت قریب زمانے میں ظالم

دیکھ لیں گے کہ کس انقلاب سے دو چار ہو کر وہ متقلب ہو جاتے ہیں۔
 (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذَا امَّيْ مُتَقَلِّبٍ يَتَقَلَّبُونَ) ہر زمانے کی
 تاریخ ایسے انقلابوں کو دہرائی رہتی ہے۔ دنیا ہی میں ان ظالموں کا جو اثر
 ہوا ہے کیا تعلیم قرآن کی تصدیق کے لئے وہ کافی نہیں ہے۔

(۱۲)

کشکش حیات و مذہب

جاہل مذہب و خدا سے سرکش کشکش حیات کا سبب مذہب کو قرار
 دیتے ہیں، جو سر اسر غلط ہے۔ انسان کا جب سے وجود ہوا جہد للبقا
 کے لئے ہر فرد یحییٰ ہے۔ بربریت و جہالت کے زمانے میں جہد للبقا
 کے آثار ملیں گے۔ غیر منظم و سبیلے ترتیب سہی۔ اسی جہد للبقا کی پیداوار مذہب
 عالم ہیں۔

اگر مذہب کشکش حیات کا موجب ہوتا تو فطرت مذہب کی ایجاد پر مجبور
 نہ کرتی۔ ہر قوم کے رسومات و اعتقادات تپہ دستیے ہیں کہ ان کی ضرورت صرف
 اپنی بقا کے لئے ہوتی ہے جس قدر تمدن نے ترقی کی، اعلیٰ ذہنیت، اور
 دماغی قابلیت کو ارتقا ہوا، اتنا ہی جہد للبقا کے اصول و قوانین کی ترتیب
 و تدوین ہوئی۔ قوم کو ڈرا دھمکا کر اس کا پابند بنایا گیا، اگرچہ وہ غلط سہی لیکن
 سمجھ بھی وہ اصول تو تھے جس کی منظم پابندی قوم کو کچھ دنوں زندہ رکھ سکی
 بہ نسبت اس قوم کے جو بے اصول اور غیر منظم تھی۔ اس لئے وہ قوم جو منظم ہو چکی

تھی، اپنے رہبر و پیشوا کو خدا کا اوتار، اور اصول و قوانین کو مذہبی آئین سمجھنے لگا۔ اس طرح سے مذہبوں اور بانیان مذہب کا دنیا میں ان گنت وجود ہوا۔ اُن خود ساختہ قوانین کی کمزوری و غلطی کی وجہ سے مذاہب بھی فنا ہوتے رہے، اور وہ قومیں بھی، دنیا میں نہ امن ہوتا تھا نہ ہوا، بلکہ دنیا میں اگر پہلے بے اصولی کی جنگ تھی اور بے اصولی کی کشمکش تھی تو جس قدر تمدن نے ترقی کی اور اصول سازی حکماء و مدبرین کے ہاتھوں ہوتی رہی اُسی قدر زوروں سے کشمکش حیات بھی جاری ہوئی۔ چھوٹ چھات، سچی ذات اور ابھری ذات اسی کشمکش حیات کی پیداوار ہے۔

مذہب کا غلط استعمال کشمکش حیات کا باعث ہوا ورنہ مذہبوں کی ایجاد و کشمکش حیات مٹانے کی غرض سے ہوئی تھی۔ چونکہ وہ مذاہب طبعاً اوستھے اس لئے اُن میں قوت کشمکش حیات مٹانے کی نہ تھی۔

دیکھ لو آج جب کہ مذہب سے چھٹکارا کر لیا ہے، اور فلسفہ و سائنس معراج کمال پر ہے۔ کشمکش حیات بھی اُسی قوت سے ہے جس کی نظیر نہ مذاہب کی تاریخ میں ملے گی، اور نہ زمانہ تاریک میں۔ زندگی کا اب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو خطرے میں نہ ہو۔

دنیا کے فلاسفہ کچھ بھی زور لگا دیں، اُن کے ساختہ قوانین میں رہ سکتے کہاں کہ وہ کشمکش حیات کو دور کر کے بقائے صالح کو حاصل کر سکیں بڑے بڑے حکماء و مفکرین نے اصول حکومتی بنائے۔ اس وقت اگر کس

ٹاسٹانی، لینن، اسٹالین، ہرٹسز، مسولینی، وغیرہ کا نام لیا جا رہا ہے
 لیکن تباہ و دنیا میں امن ہے یا کوہ آتش فشاں بنی ہوئی ہے۔ امن کے نام پر
 جنگیں نا امنی کی تخم پاشی ہے۔ ہر طرف نا امنی کا عفرت دکھاتا پھرتا ہے
 اور تم مذہب کو بدنام کرتے ہو۔

(۱۴)

ہربرٹ سپنسر اور احمد علی

”ہربرٹ سپنسر“ کے نظریہ کے پجاری کشمکش حیات کے باعث ہیں
 یا امن و سلامتی اور بقائے صالح کے وہ جہد للبقا کا اصول قوت میں مضمّن
 سمجھتے ہیں، اُن کی نظر میں بجز قوی کے کمزور کو زندگی کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔
 یہ حیاتیات و نفسیات و عمرانیات و سیاسیات و مذہبیات و تاریخ عالم کو
 جھٹلاتے ہیں۔

جن کا یہ عقیدہ ہو وہ کشمکش حیات بڑھانے والے ہوں گے یا مٹانے والے
 یہ انسانی شرف و بزرگی کے منکر، خدا کی عدالت کے منکر ہیں۔ دنیا کو نا امنی
 کی دعوت دیتے اور کشمکش حیات کا باعث ہیں جس کی تصدیق کے لئے
 موجودہ یورپی تمدن موجود ہے۔ اُن کے لئے صاف و صریح فتوے
 تاریخ و مذہب کا یہ ہے کہ خود وہ فنا ہوں گے۔ قرآن مجید اُن کے بارے
 میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے۔

(۱) سیکڑوں تاریخیں شہادتیں ہیں کہ بڑی سی بڑی قوت والے اور

بے زاید جمعیت والے آن کی آن میں ہلاک و فنا ہو گئے، اور قوت
و جمعیت کا سارا گھنڈ خاک میں مل گیا۔ (اولم یعلم ان اللہ قل
املت من قبلہ من القرون ومن ہوا شد منہ قوتا و اکثر
جمعاً۔ سورہ قصص)۔

(۱۲) یہ بھی تاریخ کا ثبوت ہے کہ چھوٹی چھوٹی قومیں بڑی قوتوں کو
آسانی سے کھا گئیں، اور دوسروں کا ملک و مال چھین کر خود وراثت
بن گئیں۔ قوت و اکثریت و جمعیت کچھ بھی کام نہ آئی۔ (و نزدیک ان بمن
علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم الوارثین سورہ قصص)
اخصویریں، دارا، سکندر، وقیصر، کسرا، فرعون، بخت نصر کی
وہ بے پناہ قومیں معمولی اور مختصر جمعیتوں نے باش باش کر دیں۔ جسزیرہ
انگلینڈ اپنی کمی تعداد و کمی مال کے باوجود دنیا کے کتنے بڑے حصہ پر چھا گیا
جاپان چین کا صوبہ و آج چین کے لئے ملک الموت بنا ہوا ہے۔ ایسے
ہزاروں تاریخی واقعات ہیں جو قوت و کثرت کے سچا رویوں کو چھٹا رہے ہیں۔
سیاسیات عالم بھی مذکورہ نظریہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ قوت و
کثرت جمعیت ایک ماہر سیاسیات کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف
کرنے پر مجبور ہے۔

دور کیوں جاؤ، ایران و ترکی یورپ میں آج سے چند سال پہلے
تقسیم ہو چکا تھا۔ رضا شاہ و اتاترک کی سیاست نے تمام یورپ کے کس طرح سے
دانت کھٹے کر دیے۔ ایک فوجی کمانڈر۔ ایک ڈکٹیٹر بڑی سی بڑی طاقتوں

کو نیچا دکھاتا ہے۔

صلاح الدین ایوبی نے چہرہ ڈالے قومی فلیٹن اور اس کے حامی صلیبوں کو کیسی فاش شکست دی۔ روم ایسی قہار سلطنت کو برہمنوں نے تباہ کر دیا۔ جناب موسیٰ و ہارون نے فرعون کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مل کر مشرکین کا تختہ کیونکر الٹا (کہ من فتنۃ غلبت کثیرۃ) دیکھا۔ تارکین ان سیاست دانوں کو جھٹلا سکتی ہیں۔ روزمرہ کے جنگی واقعات کرنیوں جنرلوں کی قابلیتوں کے کارنامے روز پیش کرتے رہتے ہیں۔ نفسیات بھی "سپنر" کے نظریہ کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات تاریخ انقلاب امم کو جانتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں چھوٹی بغاوتوں سے پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ مصلحین عالم اور رفیقاہ راہی نفسیاتی قوت سے بڑی بڑی جمعیتوں اور قوتوں کی شیرازہ بندی کو توڑ کر قوت کو غلام حلقہ گوش بنالیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ نے بڑے بڑے شاہنشاہوں کو اپنا غلام کس طرح سے بنالیا۔ ہر مذہب کے پیشواؤں میں کثرت سے ایسے نظام موجود ہیں۔ لہذا "سپنر" کا نظریہ غلط ہے۔

"سپنر" نے اپنے نظریہ کی بنیاد جس مطالعہ فطرت پر رکھی ہے، وہ جنگلی اور بھی ہے۔ اس کو انسانیت و ہمدردی سے قطعی لگاؤ نہیں ہے۔ سپنر کا انسانوں کو قوی حیوانات و تناور درختوں پر قیاس کرنا انسانی شرافت و عزت کو نیا شقت و حیادانت کو دعوت دینا ہے۔ ایک پر قوت جانور کمزور جانوروں کو فنا کر دیتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کمزور کو قوت دار کے

سامنے جیسے کا حق نہیں ہے۔

اسنپہر کو حیاتیات کے اس مسئلہ پر فوجہ کرنا تھی کہ بڑے اور جسم
وزن دار جانوروں اور تناور درختوں کی پیدائش کتنی ہے، عدد و شمار
سے بڑے جانور زاید ہیں یا کمزور کیڑے کوڑے اسی طرح سے بڑے درخت
زاید ہیں یا کمزور پودے۔ کمزور حیوانات اور کمزور پودوں کے حلقے اور انکی
عددی افزائش و زیادتی پیدائش کی کوئی حد نہیں ہے۔

اگر اس مسئلہ پر اسنپہر غور کئے ہوتے تو مجبوراً کنا پڑتا کہ فطرت و
قدرت ہرگز ان قوی جانوروں اور قوی تن درختوں کے ساتھ اچھا سلوک
کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اور ان کی بہتات کی حامی نہیں ہے۔
اسی طرح سے ان قوی و تنومند حیوانوں کی عمر کو بعض کمزور حیوانوں کی عمر و زندگی
سے مطالبہ کرتے جو قوی جانوروں کی بہ نسبت زاید عمر رکھتے ہیں، تو ان کو
افزار کرنا پڑتا کہ قوی کو زاید زندگی کا حق ہے یا کمزور کو، قدرت کب چاہتی ہے
کہ ایسی ظالم و خود پسند، شکم پرور قوتوں کی کثرت بڑھا کر کمزوروں کی زندگی
کا حق سلب کر لے۔

یہی حال انسان کا ہے بمعین عالم کی فرستیں ظالموں خود پسندوں
کے ناموں سے خالی نظر آویں گی۔

ہین الاقوامی معاہدات کی بنیاد آج بھی اقلیتوں کی آزادی ان کے
حقوق کا تحفظ تمام بڑی سلطنتوں پر عاید ہے، ہر چند کہ عمل اس کے خلاف
ہو لیکن یہ ضرورت تسلیم کر لی گئی ہے، اور "اسنپہر" کے نظریہ کو ٹھکرا دیا

گیا ہے۔

”سینئر“ کے نظریہ کی بنیاد کمزوروں کو زندگی کا حق نہیں ہے۔
 لیکن اُن کو اس کی خبر نہیں ہے کہ کمزوروں میں بھی ایسے افراد پیدا
 ہوتے ہیں جو قوموں کے باپ ہوتے ہیں، اور انسانوں کے نجات دہندہ
 اُن کمزوروں کو فنا کر کے قومی سرمایہ کو فٹا کرنا اور پولیٹیکل اکائی کا
 مجرم بنا ہوتا ہے۔

پھر یہ اصول مان لیا جاوے تو ایثار، قربانی، ہمدردی، رواداری
 محبت کے لئے کوئی جگہ قانون اخلاق میں نہیں رہتی ہے، اور یہ الفاظ
 شرمندہ معافی نہیں ہوتے، کمزوروں کو بیوقوفی، غداری، مکاری کی
 تعلیم دیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی بچا سکیں۔

یہ نظریہ قوت و جمعیت کو خود مٹاتا ہے، وہ جمعیت و قوت
 کب باقی رہ سکتی ہے جس کے افراد جو ہر ایثار و قربانی و فداکاری
 کے شرف سے محروم ہو جاویں۔ دغا باز، سکار، حیلہ ساز و بے وفا ہو جائیں
 دیکھ لو بڑی بڑی سلطنتیں اور جمعیاتیں پر اگندہ و منتشر ہو جاتی ہیں جب
 اُس کے افراد میں مذکورہ صفات پیدا ہو جاویں۔ تاریخ انقلاب ام
 میں اس کی بیسیوں مثالیں ملیں گی۔

مختصر یہ کہ ”سینئر“ کا نظریہ حیوانی نظریہ ہے۔ اُس کے
 شجاری اُن بھی پستی و زوال کی منزلوں کو تیزی سے طے کر رہے ہیں۔
 اس لئے کہ قانون رد عمل اُن پر پوری قوت سے عمل کر رہا ہے۔ ”سینئر“

انجیل انسانیت کی رفیع منزل تک نہیں پہنچتی ہے، وہ انسانیت ہی کو نہیں جانتے کہ کیا ہے، ورنہ حیوان و نبات پر اس کو قیاس نہ کرتے جب وہ انسان ہی کو نہ سمجھ سکے تو بھلا خدا کو کیا سمجھیں گے۔

حضرت علی ابن ابیطالب نے کیا خوب فرمایا ہے ”حس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا“ (من عرف نفسه فقد عرف ربه) معرفت الہی نہ ہونے کی یہ کرشمہ سازی ہے جس لاندہیت کے سوالے کشمکش حیات مٹانے کے لئے اٹھتے ہیں اور خود کشمکش حیات کی تنہیت اپنے غلط اصولوں سے کرتے ہیں۔

(۱۵)

بقائے صالح

بقائے صالح ہی کیا مختصر لفظوں میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ”زندہ رہو دوسروں کی بقا و زندگی کے لئے“ یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبہ کو خدائی رہنمائی کے مطابق بناؤ اور اس قابل بنو کہ دوسروں کے ہر شعبہ زندگی کو مثل اپنے مکمل بناؤ اور دوسروں کے لئے بھی ویسی ہی جدوجہد کرو جیسی اپنی مکمل انسانیت کے لئے تم پر فرض ہے۔ تمہاری زندگی کا یہی ماحصل ہو اور اسی کوشش میں تم مر سکو

سچے اور مکمل نمونے بقائے صالح کے انبیاء و مرسلین و ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیموں اور سیرتوں کو کتب تاریخ میں پڑھو اور ان کی فداکاریوں

کو دیکھو جس کی نظیر انسانی تاریخ میں تم کو نہ ملے گی اُس وقت تم کو مجھ بھرا اقرار کرنا ہو گا کہ یہ مذہب ہی سچا بھی خواہ انسانیت کا ہے، اور بین الاقوامی عدالت و انصاف و محبت کا سہارا یہی مذہب ضامن ہے

شیعہ مذہب میں تو ”سپینر“ کے نظریہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ مظلومیت کی زندگی کو ظالمانہ زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ شیعہ تمدن کا اس پر تو اس پر ہے ”زندہ رہو دوسروں کی بقا و زندگی کے لئے“ یہی زندگی بچانے کا صحیح ہے، اور کشمکش حیات مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اُس کی بنیادیں انبارِ قربانی، سجدہِ رُوی و محبت پر ہیں، اُس کی بقا شہیدوں کے خون سے ہے۔ اُس کا اہم فریضہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔

شیعہ مذہب عام انسانیت کا شرف اسی میں سمجھتا ہے کہ ہر فرد پر وہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنی زندگی کا حاصل دوسروں کے زندہ رکھنے میں فرار دیکھو ایک ذی روح اُسی وقت تک زندہ رہ سکتا ہے، جب تک اُس کے جسم کے کرات حیاتی میں شوق اور عشق اس کا ہو کہ وہ دوسرے کراتِ جانا کی زندگی کا معاون رہے اور اسی میں اپنی زندگی اور حیات کا راز مضرب ہے۔ یہی حال قوموں کی زندگی کا ہے، اُس کے افراد میں یہی جذبہ عشق جب تک نہ ہو وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہی فتوے سلویشیا لوجی اور عمرانیات کا ہے اور یہی شیعہ مذہب کا اُعلیٰ اصول ہے۔

شیعہ مذہب وحدتِ انسانی، وحدتِ وطنی، وحدتِ مذہبی، وحدتِ لونی، وحدتِ لسانی کا قائل ہے۔ دیکھو آئندہ آرٹیکلوں میں۔

اس اعتقاد کی بنیاد پر تمام منتشر و پراگندہ انسانوں کو وہ جسم واحد کی طرح
 قرار دیتا ہے، اور افراد انسانی کو مثل جسم کے کرات حیاتی کے جو ایک جسم انسانی
 میں ہیں، اُس کے تمام اعمال و افعال و عبادات اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس
 جذبہ کو یاد دلائے۔ نماز ایسی اہم عبادت فصحا کر دینا اور توڑ دینا ہوگی، اگر کسی دوسرے
 کی زندگی کا تحفظ اس کے ذمہ عاید ہو جاوے۔

جاد، جان لینے کے لئے نہیں ہے، بلکہ مظلوموں، حق پرستوں کمزوروں
 کی جان بچانے کی غرض سے ہے۔

خمس و زکوٰۃ کا وجب و مقصد سے استمراری مخلوق خدا پر خیرات و دردمندان
 دوسروں کی فلاح و بہبودی و نفاق شکنی کے لئے ہے۔ روزہ اقتصادی نقطہ نظر
 سے اپنا کھانا ایک وقت دوسروں کی افطاری فراہم کرنے کے لئے ہے
 جس کا حساب ثواب ہے، نکاح بنی نوع انسان کی نسلی افزائش کیلئے ہے۔
 طلاق، نفرت عداوت و سخت دلی کی غرض سے نہیں ہے بلکہ معاشرت
 کی آزادی، امرا نے ہمچس کی فلاح کے لئے ہے۔

میراث۔ خاندانی بہبودی و ترقی کے لئے ہے، اور دولت کی روک،
 سرمایہ داری مٹانے کے لئے ہے۔

کفارات، میں دوسرے ہمچسوں کو غائدہ پہنچانا ہے۔

حج۔ دور و دراز ملکوں کے باشندوں کے اخلاق، معاشرت،
 تمدن وغیرہ کی اطلاع حاصل کرنے، اُن سے میل جول کرنے، اُن کی اصلاح
 حال کی فکر کرنے کی غرض سے ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ مذکورہ

عبادات میں اور کثرت سے افادہ می پہلو میں۔

عنایت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے جو
ظلم کی سنگایت کے کسی کی بُرائی کرنے کو علانیہ منع کیا گیا ہے (سورۃ نسا)
شکرین خدا و مخلصین کو کالی دینے کی اس لئے ممانعت ہے کہ وہ
عبادت سے خدا کو کالی نہ دیدیں (سورۃ نسا)

کسی مذہب کے طریقے و راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا اور جھگڑانا منع
ہے۔ اُن کو خدائی راستہ پر دعوت و ہدایت کرنے کا حکم ہے (سورۃ ابراہیم)
جس مذہب میں اتنی رواداری اور انسان کی عزت ہو اُس مذہب
میں "سپنسر" کی نظریہ کی کوئی گنجائش ہے۔

جس مذہب میں بقائے صالح اور حیات صالح یہ ہو کہ "دوسروں
کے زندہ رکھنے کے لئے زندہ رہو" اُس کی زندگی کے ہر شعبہ میں غرض
پوری پوری موجود نہ ہو تو اُس کے لئے بقائے صالح نہیں ہے، اور جس
لئے بقائے صالح ہے دنیا و آخرت کی زندگی کی جملہ متاع اُمی کے لئے
ہے، اور وہی متقی ہے (لما متاع الحیوة الدنیا والآخرۃ عند ربنا
للمتقین۔ سورۃ زخرف)

انسان کی پیدائش کی غرض ہی یہ ہے، اور اُس کا فطری غرض
ہے کہ وہ زندہ رہے۔ مذہب جان لینے اور دینے کا ہرگز حامی نہیں
ہے۔

(۱۶)

دنیا و آخرت

دنیا و آخرت کا غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ خوب سمجھ لو، دنیا کیا ہے، وہ رحمت ہے، خدائی برکت ہے، موجودات عالم کے وجود و پیدائش کا گھر ہے، خدا کا بنا یا ہوا مکان ہے۔ اُس کی عزت و عظمت اتنی ہی ہے جتنی آخرت کی۔ اس لئے کہ دونوں کا خدا ہی خالق ہے واقعی و صدق ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اُن کے درمیان خلق ہوا ہے ہرگز باطل و عبث و فضول نہیں ہے۔ اس کا منکر اُسی طرح سے کافر ہے جیسے منکر آخرت۔ ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِاطْلَا ذَٰلِكَ لَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جو شے دنیا میں خلق ہوئی ہے حق ہے۔ "مَا خَلَقْتَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ" یہ دنیا و کائنات بڑی حقیقت اور بڑی سچائی ہے۔ اور اُس کی تمام نشانیاں آسمانوں زمینوں کی مومنوں کے لئے ایمان کی نشانیاں ہیں: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ جس انسان نے اس کائنات و دنیا میں بے بصیرتی کی، یعنی اُس کو بیکار و معطل چھوڑ دیا، اُس میں غلط تصرفات کئے یا اُن کو باطل و لغو سمجھا وہ اس دنیا میں اندھا ہے، اور دنیاوی اندھا آخرت کا بھی اندھا ہے اور گم کردہ راہ ہے، اور گمراہ ہے۔ ﴿مَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰی وَاصِلُ سَبِيلًا﴾

اسمانی بادشاہت اور خلافت الہیہ زمین کی پہلے کہ دنیا کو منسلک
آخرت برحق سمجھ کر دار عمل قرار دو، اور کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا
مصرف عمل قرار دو تب ہی تم خدا کے صالح بندہ قرار پاؤ گے، اور زمین
کے وارث بن جاؤ گے، کرۂ زمین کا میراث میں نیک بندوں کے آجائے ہر قسم
کے حق تصرف کو ثابت کرنا ہے۔ ولقد کننا فی الزبور من بعد الذکر
ان الارض یورثھا عبادی الصالحین۔

کیا خدا کے وہ صالح بندے کہے جاسکتے جو دنیا میں بیٹھے ہاتھ پیر
نہ ملا دیں، اور اس کا نام توکل رکھیں، یا خود کو طالب آخرت کہہ کر یہ پانی
زندگی اختیار کریں جس رہبانیت کی رسولؐ نے سخت مذمت کی ہے۔
غور تو کرو خدا کے صالح بندے زمین کے وارث بن کر کیا مکار پیر ولی عالم
مجتہد کی طرح بے ہاتھ پیر ہٹائے بیٹھے رہیں گے اور آخرت لے لیں گے۔
اگر ایسا ہی ہے تو ان کی مثال اس سرمایہ دار کی سی ہے جو دراشت
میں باپ دادا کی بڑی ماسی بڑی جائیداد پاوے، اور قارون بنا بیٹھا ہے
اس کا کوئی صحیح مصرف نہ کرے۔

خدا کی صحیح عبدیت اور حیات صالحہ یہی ہے کہ تارک الدنیا بن کر
یا دنیا کو غیر صالح مصرف و غلط کار بن کر تباہ نہ کرے۔ دنیا کی مذمت و
ستقیر جن قرآنی آیات با احادیث میں ہے۔ خوب سمجھو، وہ کون سی دنیا ہے
وہ بے علموں کی دنیا ہے بکھیل کود و نمائش بچنے والوں کی دنیا ہے۔
بکبر و سخی اور تفاخر و تعلی کرنے والوں کی دنیا ہے۔ انما الدنیا لھو

بعبادۃ و دنیا خیر غلط کاموں کی دنیا کو اس کے نتائج کی راہ سے
نکلت طریقوں سے نجات کی گئی ہے۔

اب آخرت کو سمجھو کہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا کے عمل سے نکلنے والوں
کی راحت کی جگہ ہے، وہ دنیاوی کھیتی کے حاصل اور نفع اٹھانے کی جگہ
ہے۔ اللہ رب العزت والاخرة دنیا کو بیکار و غلط چھوڑ دو گے تو آخرت
میں بھی کچھ نہ پاؤ گے سوائے لعنت و پھینک دینے کے۔ اللہم اتنا فی الدینا
حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار کا صاف و صریح
مطلب ہے کہ جو دنیاوی کو نیکی بناؤ گے تو آخرت میں نیکی ملے گی۔ ورنہ
عذاب جہنم سے دوچار ہوتا ہوگا جو دنیا میں کچھ کر کے نہ دیکھا دے گا اس کا
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دنیا کو چھوڑ بیٹھے عباد کی پرگت ہوگی کہ دنیا و آخرت میں ہلاکت
ہوگی۔ علیٰ مہلک الا لقوم الفاسقون، فاسق و فاسقہ سے تعلق ہے۔ آخرت
میں فسق و فجور نہیں ہے۔ دنیا میں خلاف مرضی خدا عمل کرنا فسق ہے، اور
نتیجہ اس کا ہلاکت ہے۔ دنیا و آخرت میں آئندہ آرٹکل میں تم سمجھو گے کہ عملی
زندگی میں خدا کی مرضی کس چیز میں ہے۔

(۱۶)

انسان فی نفسہ

انسان دنیا و آخرت کے زندگی میں ہر شے کا مالک ہے۔ اس لئے

آج وہ انسان جو مادیات کا مصرف جانتے ہیں، اور کائنات سے خدمت
 لینے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہی عالم کائنات ہیں۔
 اس اعتقاد کی بنا پر شرک خدا کی سب راہیں بند ہو جاتی ہیں، اور بجز خدا
 ان کی کسی مخلوق کی طرف نہیں جھک سکتا، اور خود انسان کی تقدیس اس کو
 پرہیزی و شرارت و ظلمات انسانیت اعمال و افعال سے ایک سد ہے۔
 ذہن کش حیات کی روک کا پر زور ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے
 شرف کو جان کر شریفانہ بسر کرے۔ اسی کو حضرت امیر نے مختصر الفاظ میں
 فرمایا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے خدا کو پہچانا (من عرف
 نفسه فقد عرف ربه)۔

ہم جانتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذی روح ہے، اور اپنی دنیا میں
 ابھی بیکار نہیں ہے۔ اُس کے طبعی و کیمیائی اثرات ہم پر بھی ہوتے رہتے
 ہیں، بلکہ انہیں سے ہماری جسمانی خلقت ہوئی ہے، اور جزو بدن ہیں اور
 پہلے ہی وہ ہماری خلقت کے مصرف میں آ چکے ہیں جس کو حضرت امیر نے
 ان مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے کہ "تم اپنے مختصر جسم پر نہ جاؤ تمہیں تو یہ عالم
 کبر (دنیا) پوشیدہ ہے (وفیات الطویٰ العالم لا کبر)"

انسانی کیمیائی اجزاء اور آثار و خواص اسی قول کی تصدیق کرتے
 ہیں "اور گینگ کیمسٹری" اور انسانی فزیالوجی اس کا بین ثبوت ہے۔
 اسی لئے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اسی بنا پر ہمارے آراء و ادیان
 اور الکاذب تصورات تمام موجودات میں بے روک ٹوک ہونے میں ہم مادیات

کے اثرات سے مدافعت کی قوت رکھتے ہیں۔

نباتات و حیوانات کو انسان چٹ کر جاتا ہے اور ان کے کران
حیوانی کو بے روک ٹوک ایک آن میں اپنا جزو بدن بنا لیتا ہے۔ اور ان کے
پدمہا جراثیم کو معمولی دواؤں سے فنا کر کے خود کو بچا لیتا ہے۔ پانی کے
پدوں جراثیم کو ڈگ ڈگا جاتا ہے۔ نباتات سے معذرا ایک جنگل کو آگ کی
جنگاری سے جلا کر بھس کر دیتا ہے۔ ان کی نسلوں، بال بچوں کے رتبے پھر
کاکسی کو بھی خیال نہیں ہوتا نہ ان اربوں جانوں کے لیامیت کرنے پر کسی
دل و کھتا ہے نہ بزم انسانی میں ان کی صفت مائتم بچتی ہے نہ انسان پر ہر
کا کوئی اعتراض ہوتا ہے۔

غذا سے انسانی و بقائے انسانی بلا اعتراض انھیں کے تو زیر پر ہو جاتا
ہے۔ پھر کون اشرقت انسان سے انکار کر سکتا ہے، اور انسان کی بھشتی میں
کون کی ٹھیں گھتی ہے۔ وہ بے پایاں منافع جو موجودات کے تجزیہ و تحلیل و
صنعتوں میں حاصل ہوتے ہیں، جن سے انسانی دنیا آج معراج کمال پہنچ
ہے، اور مردانہ و منکرانہ خدا سے بے نیازی کے راگ گارہی ہے۔ یہ اس
اشرقت کا بیجا غرور ہے، ورنہ اس کے قادرانہ تصرفات خود پتہ دیتے ہیں
کہ اس سے بالاتر کوئی ایسی قادر ہستی ہے جس نے انسان کو یہ قدرت و قوت
دی ہے جس سے دیگر موجودات دنیا خالی ہیں۔

انسان کی یہ بد بختی ہے کہ وہ خدائی مخلوق سے کام نہ لے اور حاکم
ہوتے ہوئے محکوم سے خدمت نہ لے یا اس کے سامنے جھکے اور خود داری

چھوڑ کر بہترین و محکم ترین اشیاء کی غلامی کرے یا ان کو ذریعہ خداری

فراموش کرے۔
جب خدا مانگے پر انسان کو ہر شے دینے پر تیار ہے، اور دیتا ہے، صحیح
بعد جملہ کے بعد اور وعدہ کرتا ہے تو جو مانگے گا وہ پاوے گا، اور جس نے
غیر ذراست کے ساتھ مانگا یا یا، اور جو ہر شے ملنے پر بھی بے چین رہا، اور جتنا
اُس کو ملتا گیا اُس پر قانع نہ ہوا (جیسے ہمارا رسولؐ) اور "رب زدنی علما"
کی رٹ لگائے رہا، اور جو حقیقت و کلمہ اشیاء دریافت کرنے کے لئے بے چین
رہا، اور خدائی نعمتوں کو خود نہ سمجھا (رب ارنی حقایق الامشیاء کما
ہی) اُس کو بیشک خالق نے تمام حقایق کا علم دے کر عام انسانوں سے
باز اور جملہ مخلوق کا سب سے بڑا حاکم و متصرف بنا دیا (و لیسوف
بعطیات ربک فترہنی)

جب عام انسانوں میں مادیات کی کشمکش حیات سے بچنے، اور
دافعت کی قوت ہے تو جو بمنز نے اور مہتیاں حیات صراح کی مالک ہوں
مہولی عقل بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اُن کی قوت دافعت کیسی قوی و پرزور
ہوگی۔ آگ کا کام جلا دینا ہے۔ ہم فائر سیری گید اور پروں اور ایسے
ایک کیمیاوی سالوں سے دافعت کر لیتے ہیں حضرت ابراہیمؑ کا فرود ہی آگ سے
بچ جانا۔ یا پانی انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ عام انسان اس قوت کی دافعت
آسانی سے کر سکتے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کا بنی اسرائیل کو نیل سے نکال لیانا اور قوت دافعت

کا استعمال کرنا الہی قوت سے انکار کرنا اور مغرور انسان کا اپنے ہی میں قوت
مدافعت کا انحصار کرنا کیسی غلطی ہے۔

اس مقام سے یہ بھی سمجھیں آ سکتا ہے کہ، حیات صالح ہی کشمکش
حیات کی مدافعت کر سکتی ہے، اور کسی صورت سے مدافعت کشمکش حیات
کی ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اُس نے خدا کی دی ہوئی قوت کا مصروف نہیں
کیا، اُس نے نہ خدا کو پہچانا نہ خود اپنے کو پہچانا اُس میں حیات صالح کا وجود
نہیں ہے۔ اُس کی زندگی جوانی ہے بلکہ اُس سے بھی بدتر ارحم کا لانعام
بل ہم اضل سبیلا

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی برتری و بزرگی کو سمجھتے ہیں وہ مادیات کی
طرف نہیں جھکتے، نہ اپنی مہتی کو بیکار و معطل رکھتے ہیں، بلکہ سعی و کوشش
کے ان کو بہترین پھل ملتے رہتے ہیں۔ (لیس للانسان الا ما سعی وان
سعیہم سو فیری) اور معطلی و بیکاری کو انسانی شرف کے لئے
بدترین جرم قرار دیتے ہیں۔

(۱۸)

حیات صالح اور عبادت

حیات صالح درحقیقت معبود کی عبادت ہے جو جن وانس کی خلقت
کی غرض ہے (ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) عبادت
مختصر ہے معبود کی معرفت پر، اور معرفت معبود موقوف ہے علم پر۔ کابل و

سنت انسان نے علم الہی کو چند اصول موضوعہ کے دائرے میں بند کر دیا، اور اس کا نام الہیات رکھ دیا جو غلط ہے، وہ محیط کل چند اصول موضوعہ سے شناخت نہیں ہو سکتا، اس کی معرفت اُنسی وقت ہو سکتی ہے جب زندگی کے ہر شعبہ کا علم ہو اور کائنات کے وجود و بقا اور ان کے ظاہری و باطنی قوتوں اور آثار و خواص طبعی و کیمیاوی کا علم ہو، اس لئے کائنات و موجودات عالم کا مالک انسان کو بنا کر اس کے خدمات انسان کے سپرد کئے گئے ہیں، اور متصرف کل قرار پایا ہے، اس کے علم کو بھی لامحدود ہونا چاہیے تاکہ معبود کی جلالت و کبریائی کو پہچانے۔

رسول ایسے انسان کامل و معلم انسانیت اور عالم ہر علوم اولین و آخرین کو خدائی کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ جو حق معرفت الہی تھا مجھ سے ادا نہ ہوا (معا عرفناک حق معرفتک) اور یہ نادان خدا پرستی کے مدعی اپنی سُستی و کاہلی جتاتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب رسول حق معرفت ادا نہ کر سکا تو ہم سے کب ممکن ہے۔ اس کے یہ تو معنی نہیں کہ تم کو معرفت معبود حاصل کرنے سے چھٹکارا مل گیا اور تم الہیات کے چند اصول موضوعہ رٹ کر یا خود ساختہ ریاضت و مراقبہ سے غافل و بالذہن بن گئے۔

بات یہ ہے کہ یہ احمق نہ انسانی ڈیوٹی کو سمجھے نہ انسانیت کو یہ خدائی کبریائی کو کیا سمجھیں۔ خدائی نشانیاں افاق اور نفوس انسانی میں لائے ہی ہیں۔ جب تک اُن کو نہ جانو حق تم پر ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔ (رسنویہم

ایمانی فی الافاق وفي الفضا۔ یعنی یلین لکھوانہ یعنی آفاق اور
 نفسی نشانیوں کے جاننے ہی سے ذات حق کی معرفت ممکن ہے اور بغیر
 ان علوم کے جانے ممکن نہیں۔

قرآن مجید اور احادیث نبوی و تعلیمات ائمہ کی لائق ہی و مستند
 دیکھتے ہوئے علم کے دائرے کو محدود کر دینا، اور معرفت پر عمل کرنے
 کا دعویٰ کرنا غلط ہے، جس طرح سے ان ائمہوں نے معرفت انہی کو محدود
 کر دیا ہے، اور علم چند واجبات و مستحبات کے جان لینے کا نام نہیں ہے
 اور فضیلت علم کے چند احادیث قرآنی تعلیم کے مقاصد پر مبنی ہے کہ عزت
 چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے عبادت کو بھی چند واجبات و
 مستحبات کے دائرے میں محدود کئے ہوئے ہیں۔

لہذا پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا شے ہے۔ تمام وہ
 فرائض و حقوق جو خدا نے انسان پر عاید کئے ہیں، ان کو زندگی کے ہر شعبہ
 میں ادا کرنا یہ ہے صحیح مفہوم عبادت کا۔ اگر عبادت کو مفہوم صرف روزہ نماز
 میں منحصر تھا تو انسانی زندگی کا نظام و بہم و بہہم ہو جاتا، اور انسان اکثر
 اوقات مقصد حیات پورا کرنے سے قاصر رہتا، زندگی نامکمل و بیکار ہو جاتی
 حقوق اللہ و حقوق الناس کچھ بھی نہ رہتے۔

صرف روزہ نماز حج، جہاد، زکوٰۃ میں وجوب کا انحصار ہو جاتا حقوق
 الناس و حقوق اللہ کا وجوب اسی طرح سے ہے جیسے عبادات کا وجوب جبکہ
 ترک پر عذاب اور قرآنی وعید ہے۔ یتیموں، یتیموں کی خبر گیری و ہر گزداشت

واجب ہو جاتی ہے۔ عیال و اطفال کا نفقہ واجب ہے۔

ماں باپ کی تو غیر تعظیم واجب ہے۔ میت کا غسل و کفن و دفن

واجب ہے۔ تربیت و تعلیم اطفال واجب ہے۔ امانتوں کی واپسی واجب

ہے۔ حتیٰ کہ روزہ ایسی واجب عبادت احوال صریحہ سے مطلقاً مستحکم

کو خیال واجب ہے۔ تیار سفر کے لئے روزہ قضا کر دینا ہوتا ہے۔ حج اس وقت

مکرم واجب نہیں ہے جب تک مسافرا اور اپنے عیال کا ایک سال کا روزہ

روزہ نہ ہو اور اس کا ذوق مہرا دانا نہ کر دیا گیا ہو۔

اب سمجھ سکتے ہو کہ حقوق عبادت کی ادائیگی کو کتنی اہمیت ہے۔ اگر روزہ

نماز میں عبادت مستحکم ہو تو نوان واجبات کی گنجائش کس مقام پر تھی

لہذا انسان کی عبادت کا مقصد انسانی وقت پورا ہو سکتا ہے جب انسان

انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ زندگی میں اپنے فرائض کو پورا کرے، اور ہر فریضہ

جو خدا کی راہ میں ہو واجب اور عبادت ہے۔

خوب سمجھ لو حیات صالح کیا ہے۔ زندہ رہو، انسانیت کی زندگی میں

بشر الخلوقات بن کر دوسروں کی انسانی زندگی کے لئے۔

انسانی زندگی کیا ہے؟ وہ معبود کی عبادت ہے یعنی خدا سے جو

فرائض انسان پر زندگی کے عاید کئے ہیں، ان کا پورا کرنا اور اسی عبادت

کے لئے جن و انس پیدا کئے گئے ہیں۔ ہم رسول کی امت موعودہ بھی ہیں

جب مقصد حیات کو پورا کریں، اور حقوق خدا اور حقوق عباد پورے ہوں،

فلاح و نجات دہانے صالح اسی کے لئے ہے جو عمل صالح کرنے۔ تمام

قرآن مجید کو دیکھ لو جہاں تک نجات کا تعلق ہے عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمان بحیثیت جماعت خدا کے درجہ رحمت کے بچے ہیں اور متحدہ و متفقہ طور پر جو کچھ بھی وہ کر گزریں خدا انہیں کو پسند کرے گا۔ رید اللہ علی الجماعۃ "لا یجتمع امتی علی الخطاء"۔
 یہی تو یہودی و نصرانی بھی کہتے تھے۔ ہم خدا کی اولاد اور اُس کے محبوب ہیں۔ لیکن انبیاء اللہ و احبائہ۔ قرآن نے ان کو جواب دیدیا۔
 "مبہرتم کو گناہوں کی سرائیں کیوں بھگتنا پرتی ہوں لا فہم بعد بکم بذنوبکم"۔ مسلمانوں سے بھی خدا کا رشتہ ناتانہیں ہے۔

مسلمان محض عقیدے کی بنا پر یا صرف روزہ نماز سے نجات نہیں پاسکتے۔

شیعوں کے ذرائع تمام اقوام سے سخت تر ہیں۔ اور قومیں تو اپنے اپنے نبیوں کے حکموں پر عمل کر کے چٹکارا حاصل کر لیتی ہیں لیکن شیعوں کی ذمہ داری تمام امتوں سے زائد ہے، اس لئے کہ ان کو سابق انبیاء کی تعلیمات بھی حاصل کرنا ہیں، اور اپنے نبی کی بھی۔ (یومنون بمک انزل الیلۃ وما انزل من قبلک)۔ اسی وقت یہ خیر امت قرار پاسکتے ہیں۔ تمام امتوں سے بہتر عمل کر کے دکھا دیں اسی وقت افضل امت ہیں جو یا دگار جہنمی بڑی مہستی کی طرف منسوب ہوگی اتنی ہی زائد اُس کی عظمت ہوگی۔

ہم افضل المرسلین کی امت ہونے کے مدعی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور یادگار رسول ہونے کی حیثیت سے بہترین اہم بن کر قابل احترام و عظمت اسی وقت ہو سکے ہیں جب استحقاق پیدا کریں۔ ورنہ نوح نبی اللہ کا لڑکا نا اہلیت کی وجہ سے غرق کیا گیا، تو امت کب اس قابل ہے کہ بغیر عمل خدا کی محبوب بن جاوے، اور ایسی امت کا کوئی منسوبہ خدا کا پسندیدہ ہو جاوے۔

اگر یہ اصول صحیح ہوتا تو نہ سیرت رسول پر چلنے کی ضرورت تھی، نہ احکام خدا کی۔ نہ قرآن مجید کی۔ امت کی کافر نش ہو کر حلال و حرام بھی طے ہو سکتا تھا۔ لہذا شیعہ نہ اجماع امت کے قائل ہیں، نہ بغیر عمل بقائے صالح کے، نہ اس عبادت کے جو خدا کی طرف سے نہ ہو، نہ اس عبادت کے جو روزہ نماز حج، زکوٰۃ و جہاد میں منحصر کر دیاوے۔

بیشک یہ چیزیں خود عبادات اور افضل عبادات ہیں۔ لیکن عبادت کا اصل مفہوم وہی ہے جو ہم نے بتایا ہے، اور ان سب کے لئے انسان پیدا ہوا ہے، اور ان سب کی ادائیگی خلوص اور محض خدا کی رضا جوئی کے لئے ہو تب ہی مقبول ہے۔ دل آزاری اور دوسروں کے دکھاوے کی غرض سے کوئی عبادت مقبول نہیں ہے۔ نہ خود غرضی کی اس میں کوئی گنجائش ہے۔

واعبدوا اللہ اور لا تشرك به شیئا اور لا تعبدوا الا اللہ) بجز خدا کسی کی عبادت جائز نہیں اور شرک ہے جب تک اخلاص نہ ہو۔

وحدت انسانی

انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے بعد یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ شرف کسی خاص فرد انسانی سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ عموماً انسانیت کے لئے یہ شرف ہے، اور خلقی مساوات و وحدت ہے، اور اس مساوات کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر تفوق و امتیاز حاصل کرے، اور حکومت جتاوے یا انسان پرستی ہو۔ تمام انسان ایک ہی ال باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے شناخت ہو سکے۔

انسانوں کے لئے شرف و بزرگی تو اسی کے لئے ہے جو سب سے زیادہ اپنے انسانی فرائض میں پر سیرگار ہو۔ (انما خلقکم من ذکر و انثی و جعلکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اگر مہم عند اللہ اقصیٰ۔) تمام انسانوں کا ایک ہی باپ زن و مرد سے پیدا ہوا ان میں برادری و برابرگی کا رشتہ قائم کرتا ہے، اور قومی و نسلی تفوق کو مٹا کر انسانیت کی ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔

انسان پرستی۔ کبر و نخوت و تعلی و ترفع و حکومت کا خاتمہ کر دیتا ہے اور مصاف بتا دیتا ہے کہ انسانوں میں کوئی فرد اس قابل نہیں ہے کہ اس کا بھائی محکوم بنے یا پوجا پاٹ کرے۔ ان میں نہ کوئی پھوٹا بڑا ہے نہ حاکم و محکوم۔

ہے۔ تمام انسانوں کی ایک ہی خلقت ایک ہی طریقہ پیدائش بالکل ایسا ہے
جیسے تمام انسان نفس واحد ہیں۔ (ما خلقکم ولا بھکم الا نفسی
واحدة۔ سورہ لقمان) اسی اعتقاد سے ہر قسم کی کشمکش حیات مٹ سکتی
ہے اور انسان حیات صالح کا مالک بن سکتا ہے۔

(۲۰)

وحدت وطن

انسان کے جتنے حلقے اور جماعتیں ہیں خواہ نسل کے اعتبار سے ہوں
خواہ وطن کے اعتبار سے، خواہ جنس کے اعتبار سے، خواہ رنگ کے اعتبار
سے، خواہ نہ بان کے اعتبار سے اُن سب کی قدر و قیمت صرف اتنی ہے کہ
بہی شناخت کا ذریعہ ہوں۔ آیہ شریفہ آرمحل بالامین "امتداد فوائد تمام
کرۃ ارض پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اور اُن کی نشری تقسیم سے بتاتا ہے کہ
اُن میں کوئی تفوق و امتیاز نہیں ہے۔

جغرافی سبب برتری کا سبب نہیں بن سکتا۔ موروثی یکسانیت و مساوات
جوں کی تیوں رہے گی۔ نقل مکانی انتشار و پھیلاؤ سے بڑائی و بزرگی پیدا
ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عام برادری و رشتہ داری میں کیا فرق آؤ گا
بلکہ اس انتشار و پھیلاؤ سے ہر ایک پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ برادری
و رشتہ اخوت کو نہ توڑے، اور اپنے بھائیوں کو کسی ہی دور دور از ملک کے
بہنے والے ہوں نہ بھلا دے۔ اُن سے سیل جول تجارت و ہمدردی کا

تعلق پیدا کریں، برادرانہ برتاؤ برقیں۔ آیت نے وحدت انسانی بتا کر جملہ انسانوں کو پہلے متحد کیا، اور کشمکش حیات کو مٹایا۔ پھر "لتعارفوا" کہہ کر رشتہ برادری قطع کرنے سے روکا ہے۔ جس طرح سے نسل ایک نامہ دان ایک، گھرانہ ایک، اسی طرح سے سب کا وطن ایک ہے۔ کرۂ ارض سبھی کے بسنے کی جگہ ہے، اور جب ایک ماں باپ کے تمام انسان فرزند ہیں تو وہی گوشہ زمین جو سب کے مورث کی جائے ولادت ہے، اور اسکی اولادوں کی جائے سکونت ہے۔ تو بیشک موروثی وطن بھی سب کا ایک ہی ہوا۔ اگر وحدت نسلی نہ ہوتی تو سب کے وطن بھی مختلف ہو سکتے تھے پھر بھی یہ سوال رہتا ہے کہ بالفرص سب کے وطن مختلف ہوتے تو اس جغرافیائی فرق و امتیاز سے انسانی گھرانوں کو کیا بزرگی و شرف لجا دیا۔ قطعات زمین کی اچھالی بُرائی سے اُس کے مٹنے والوں کی عزت و شرف میں کیا اضافہ ہوگا۔

کسی قاتلے میں داخل ہونے سے عام انسانیت کو کیا ملا جاتا ہے۔ کرۂ زمین تو سارا خدا کا ہے (ان الارض کلہا لله) اور اُس کے حقیقی وارث تو خدا کے وہ بندے ہیں جو سکونت زمین کی صلاحیت رکھتے ہوں اور حیات صالح کے مالک ہوں (ان الارض یرثھا عباد الصالحین) سورہ انبیاء اور جو فتنہ پرداز بد اخلاق اور غیر صالح ہیں کسی خطہ زمین کے باشندے ہوں، وہ ایک سکند کے لیے بھی کسی گوشہ زمین میں رہنے کے قابل نہیں ہیں وہ فنا کر دئے جاتے ہیں، اور دوسری قومیں ان کی جگہ

بنا شروع ہوتی ہیں۔ (اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) انقلابِ اہم کی تاریخ اس پر شاہد ہے، اُن کے آج نام و نشان بھی روئے زمین پر باقی نہیں۔ ان وطن پرستوں کو عبرت سبق لینا چاہئے۔

بہ جذبہ قوم پرستی و وطن پرستی، زمانہ جہالت کی یادگار ہے، اور جنگی زندگی ہے۔ شیر، بھیڑیے، رکچے، اور سمجھی درندے اسی طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر ایک سائے اپنی زندگی کا ایک حلقہ بنا رکھا ہے جس میں غیر جنس کے آنے اور رہنے کا امکان نہیں ہے۔ کتا بھی اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے۔ بادشاہین و محرائی انسان بھی اسی طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں جو آج تمدن کا طرہ امتیاز ہے۔

شہری و غیر شہری کا سوال اور قوم و وطن پر یہ دعویٰ اراں تمدن و تہذیب مٹے ہوئے ہیں، اور دنیا کو ناامنی سے خاک سیاہ کئے دیتے ہیں۔ آج تک دنیا قوم، قبیلہ، وطن کی منزل سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ اپنی نسل جنسیت و وطن و جغرافیہ دائرے کے اندر محدود ہے، اور اس سے باہر کی کوئی وسعت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اور ان تنگ دائروں کے اعتقاد سے فخر و شرف انسانی کی تذلیل و تحقیر کرتے رہتے ہیں، باہد گر غلبہ و تسلط کے جس قدر مہلک جذبات و تاثرات زمانہ جہالت میں تھے اُس سے زائد ہلاکت خیز اس زمانے میں ہیں۔ آج بھی نسل زمانہ جاہلیت لاکھوں انسانوں کا خون پانی کی طرح انہیں شیطانی

جذبہ ارتقا کو انتخاب کر رہا یا جاتا ہے تاکہ نسل و جغرافیائی شرف و غرور کو بچا
نہ گئے۔

دنیا کا تمام آباد حصہ قوم و وطن و زبان سے زیادہ کوئی وسیع دائرہ نہیں
رکھتا ہے اور اسی پر تمدن کی بنیادیں رکھ کر فخر سے اپنے لئے نہیں اور ان
جہاں پرست کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ آج انسانیت پر فخر نہیں ہے بلکہ
قومیت و وطنیت پر فخر ہے اور کشمکش حیات کے لئے پورے مہمراز ہے۔
شیعہ مذہب یا کسی کشمکش حیات کے لئے ایسے تمام مہمراز کو قطع کر دیا
گیا ہے۔ جب انسان نے اپنی بے غلی و کدواہ نظری سے ہٹ کر حقیقت کو
ان غیر حقیقی چیزوں کو سنیر نہیں کر سکتا۔ اس نے انسان کو صرف ایک
حقیقی رشتہ کی طرف دعوت دی ہے، زور وہ انسانیت ہے۔

(۳۱)

وحدت زبان

انسانی عالمگیر اخوت و اتحاد میں اختلاف زبان ہی بہت بڑا
نگرہ ہے۔ ان نا عاقبت اندیشوں نے زبان کو بھی کشمکش حیات و
تفوق و اتیار کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ بھی کوئی جدید علمی نہیں ہے بلکہ
قدیم سے چلی آتی ہے۔ بیل نے طوفان نوح علیہ السلام سے اس کی
تاریخ قائم کی ہے۔ ویدی سنسکرت کو دیوبالی زبان قرار دے کر فخر
کرتے ہیں۔ عرب کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی زبان پر فخر کر کے اقوام عالم

کو بھی کہہ کر گونگا قرار دیتے ہیں۔ آج بھی وہی جذبہ اس نام نہاد تمدن کا
اساس بنا ہوا ہے۔

تو میں اپنی زبان پر مٹی ہوئی ہیں۔ حالانکہ کسی زبان کو موردِ نفی ہونے
کا فخر نہیں ہے۔ ماہرینِ فلولوجی جانتے ہیں کہ قدیم ترین زبانوں میں بھی
کسانیت نہ تھی، اور کیوں یکسانیت ہوتی اس لئے کہ زبان کی ضرورت
انسان کی اُس حیوانی و ابتدائی زندگی میں جب کہ وہ ضروریاتِ زندگی
سے بے نیاز تھا، کیوں ہوتی زبان تو تمدن کی ایجاد ہے۔ زبان تو وہی
عام زبان ہے جو اُن کے مورثِ اعلیٰ کی زبان تھی۔ اگر اقوامِ عالم کی زبانیں
قابلِ فخر و غرور و شرف ہیں تو بیشک ان کا مورثِ اعلیٰ شرفِ بے شرف تھا۔
اسلام نے اسی اختلافِ زبان کے غلط اقتدار کو یہ کہہ کر مٹا دیا کہ
”ہر قوم کی زبان میں اُسی زبان کا ہم نے نبی بھیجا“ (صافات: ۲۷) رسولِ
الہی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سورہ ابراہیم (۱۵۱) میں فرمایا:
اگر کوئی زبان قابلِ نفرت ہوتی تو خدا اُس زبان میں نبی نہ بھیجتا۔
جب خالق نے کسی زبان کا بائیکاٹ نہیں کیا تو مخلوق کو کیا حق ہے جو
زبان کی تحقیق کرے۔

آج کل مدبرین و مفکرین کا خیال ہے کہ جس طرح سے دورِ حاضر
میں ذرائع آمد و رفت نے دنیا کے گوشہ گوشہ کو آپس میں ملا دیا ہے،
اُسی طرح سے ایک ایسی زبان ہونا چاہیے جو بین الاقوامی ہو اور عالم بھر
اُسی میں گفتگو کرے۔ اگر یہ نظریہ صحیح ہے تو بڑا دھم دھام زبان کا

کیا حشر ہو گا۔

اسلام کی کوئی زبان نہیں ہے۔ جانے بوجھے نبی سر زبانی، عبرانی، عربی زبانوں میں بول چکے ہیں، اور وہ انبیاء جو ہر قوم و ملک میں مبعوث ہوئے وہ انھیں قوموں کی زبانیں بولتے تھے، اور ایک ہی خدا کی طرف سے آئے تھے، اور اسی کے احکام اپنی اپنی زبانوں میں قوموں کو پہنچانے تھے۔ خدائی وجہاں بھی انھیں زبانوں میں آتی تھیں جو مقبول، کی زبان تھی لہذا زبانوں کا کوئی شرف نہ رہا۔

(۲۲۲)

رنگ کی وحدت

وحدت انسانی کے مٹانے کے لئے رنگ کو بھی قرار دیا ہے، اور یہ بھی جہالت کی پیداوار ہے۔ رنگ تو وہی چوکھا ہے جس سے خدا نے رنگا ہے (صبغة الله ومن احسن من الله صبغة) اور باقی رنگ جفرانی و صناعی ہیں۔ حیاتیات کے جاننے والے جانتے ہیں کہ انسانی مختلف ٹھٹھے اور رنگتیں ہرگز آفتاب کی کیمیا وہی طبیعتوں کے کرتب ہیں۔ پھر تمھارا غرور اور فخر کہاں تک حق بجانب ہے۔

نا سمجھ انسان نے قوم، زبان، وطن، رنگ کے الگ الگ چار حلقے قائم کر کے انسانیت کے ایک وسیع و جامع دائرے کو بے شمار چھوٹے چھوٹے دائروں میں بانٹ دیا، اور آج تک یہ جدت پسندانہ حق

اُسی حماقت و تدبی جہالت میں مبتلا لڑے مرتے ہیں۔ اسلام نے صاف
محاف بتایا، سب کی ایک نسل ہے۔ سب ایک ہی نسل سے ہیں۔ زمین پر بسنے
والے ہیں۔

زبان اور رنگت کی بابت فیصلہ کر دیا کہ یہ خدا کی حکمت و قدرت
کی نشانیاں ہیں (ومن اياته خلق السموات والارض واختلاف
اللسن واللوانک۔ سورہ روم) یہ اختلافات ہرگز امتیاز و تفرقہ کی
بنیادیں نہیں بن سکتے۔

(۲۳)

مذہبی وحدت

اسلام کی نظر میں تمام وہ مذاہب جو خدائی مذاہب کہے جاتے
ہیں، اور جو سیاسی ضرورتوں سے نہیں بنائے گئے ہیں، ان سب
میں بھی وحدت ہے۔ مذہب توحید کے اقرار کرنے والے یہ کہنے پر مجبور
ہیں کہ جن کا ایک خدا ہے اُس کے احکام بھی ایک ہی ہوں گے۔ یہ نہ ہوگا
کہ خدا مخلوق میں ایک گروہ کو ایک راستہ پر ڈال دے، اور دوسرے
گروہ کو دوسرے راستہ پر لا کر کھڑا کر دے۔

کچھ انبیاء و مرسلین آ کر قوم کو کچھ سکھا دیں، اور دوسرے انبیاء
اپنی قوم کو کچھ اور سکھا دیں، اور ایک دوسرے کی مخالفت کر کے تفرقہ
ڈالیں اور سب کے سب بے اعتبار اور جھوٹے ہو جا دیں۔ اس لئے

خدا کی مذہب عالمگیر ہے اور یکساں ہے۔

قرآن مجید نے سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیا ہے کہ کوئی قوم بغیر نبی نہیں چھوڑے گی۔ ہر نبی کی یکساں تعلیم ہے۔

ہر قوم میں نبی ہوا ہے کوئی قوم بغیر نبی نہیں چھوڑے گی، اور جو زبان اس ملک و قوم کی تھی وہی زبان اس نبی کی بھی تھی۔ یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ، جہاں جہاں انسانی وجود رہا ہو وہاں نبی ضرور آئے۔

اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ہر مذہب سے سوال ہے کہ وہ بتا دے۔ کس لئے خدا نے نبوت و رسالت کو اسی قوم سے مخصوص کیا، اور عالم پر کیوں محروم رہا۔ رشتی، بنی، اوتار، ایک ہی سر زمین پر اور ایک ہی قوم سے کیوں مخصوص ہوئے۔ اس سے زیادہ اور تنگ نظری کیا ہوگی، اسلام کی صداقت کی یہی دلیل ہے کہ وہ وسیع النظراتنا ہے کہ ہر قوم میں نبیوں اور رسولوں کی بعثت کی تائید کرتا ہے، اور ان مذہب کو جھٹلاتا ہے جو اس لطف الہی کو اپنی ہی قوم و وطن سے مخصوص سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

(۱) جملہ انسان ایک امت ایک نسل سے ہیں (پھر ایک گروہ کے لئے نبی بھیجا جاوے اور دوسری قوم کو محروم کیا جاوے یہ کونسی عدالت اور کون سا انصاف ہے) لہذا خدا نے نبی بھیجے۔ بشارت و خوشخبری دینے والے، اور ڈرانے والے اور وہ حق کی کتابیں لےنے

مانھ لے کر آئے۔ (کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین
 مبشیرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق۔ سورہ بقرہ
 ۱۲) ہر امت کے لئے ایک گواہ (نبی و رسول) آیا اس کے
 اعمال کی گواہی کے لئے اور تم کو (محمد مصطفیٰ) ان نبیوں کی نبوتوں کا
 گواہ بنایا ہے (پھر دوسروں کو کیا حق ہے اپنے نبی کے سوا دوسرے
 نبیوں کی حقانیت کے منکر ہوں)۔ (فکیف اذا حینا من کل امة
 بشہید وحینا بائ علی ہؤلاء شہید۔ سورہ نسا)

(۱۳) وہ بھی رسول تھے جن کا ذکر خدا نے ہمارے نبی سے کر دیا۔
 اور بیشک وہ بھی رسول تھے جن کا ذکر خدا نے ہمارے رسول سے نہیں
 کیا۔ (اور سلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصہم
 شیئ۔ سورہ نسا)

(۱۴) تمام جن و انس کو کسی قوم و قبیلہ کے ہوں، کسی ملک کے
 ہوں خدا نے رسول بھیجا ان سے اپنے آیات و احکام کا ذکر کر دیا تھا
 اور خدا کی ملاقات کے دن سے ان کو ڈروا دیا تھا (یا معشر الجن
 والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذروکم
 لقاء یومکم۔ سورہ النعام)

(۱۵) خدا نے کسی قوم کو بغیر ہادی نہیں چھوڑا اور نہ اس کی
 نا انصافی ہوئی۔ (ولکل قوم ہاد)
 (۱۶) ہر قوم و امت کے لئے رسول ہے جب ان قوموں میں رسول

آئے تو اپنی قوموں میں وہ عدالت و انصاف کرتے تھے۔ اور کلامہ رسول فاذا جاء رسول من قبلي بنبوءة فليسمعها واما ان كان من قبلي بنبوءة فليصد عنها۔ اگر خدا کسی قوم کو ہدایت میں چھوڑ کر اور نبی نہ بھیجے گا اس پر عذاب کرتا تو بیشک بے انصافی و خلاف عدالت ہوتا۔ لہذا ہر قوم کے لئے نبی بھیجا گیا۔ (روما کلام مذہبین حتی نبعت رسولاً۔ سورہ اسرے ۱۰۷۔)

(۸) خدا نے ہمارے نبی کو حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی قوم و امت ایسی نہیں ہے جو بغیر ڈرانے والے (نبی) کے چھوڑ دی گئی ہو ورنہ ما ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً وان من امة الا خلا فیہا نذیر۔ سورہ فاطر وغیرہ وغیرہ، بہت سی آیتیں قرآن مجید کی اس بارے میں ہیں کہ ہر قوم و ہر ایک میں اسی زبان کا نبی بھیجا گیا ہے۔ لہذا ہم ان تمام انبیاء کی عزت و احترام کرنے والے اور سب پر ایمان رکھتے ہیں۔

مومن تو وہی ہے جو خدا اور اس کے ملائکہ اور خدائی کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاوے، اور کسی رسول میں فرق نہ کرے۔ (والمؤمنون کل من باللہ و ملائکته و رسلہ لا یفرق بین احد من رسلہ۔ سورہ بقرہ)

یہ بھی سمجھ لو، قرآن نے نبیوں کی حیثیت، خوشخبری اور ڈرانے والے اور امت کے اعمال و افعال کے گواہ ہونے کی بتائی ہے۔

اس کے سوا کوئی اور حیثیت نہیں تھی۔ بادشاہی و سلطنت سرمایہ داری اور شکریت یا خدائی حلوں اور اس کے اوتار ہونے کی حیثیت نہ تھی۔

سب نبیوں کی ایک تعلیم تھی | سب نبیوں کی ایک ہی تعلیم تھی۔ اور سب نبی یکساں تعلیم و احترام

کے مستحق تھے۔ اس لئے مذہبی وحدت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کسی بنی، امام، اوتار، دیوی، ویدتا، پروگرو کی پوجا بجز خدا جائز نہیں ہے۔ نہ کسی نبی نے اپنی عبادت و پوجا کی کبھی تعلیم دی۔ یہ صرف اُن کے پیروں کا غلو ہے۔

خدا تو اکیلا ہے اُس کا کوئی ساتھی سنگی نہیں ہے، اُسکی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ سب نبیوں کی یہی تعلیم تھی کہ: تنہا اُسی ذات واحد کی عبادت کرو اور کسی کو اُس کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ (فاعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً) وہ سب بھی تو اُسی خدا کی عبادت کرتے، اور یہی دوسروں کو بھی حکم دیتے، اُن کی سیرت کو دیکھو تو معلوم ہو کہ ہر ایک اُن میں کا عام انسانوں سے زاید مطیع و فرمانبردار خدا کا تھا۔ اور سب سے زاید خدا کے عبادت گزار بندہ تھا۔ اسی صلہ میں تو اُن کو عام انسانوں پر برتری و تفضیل ہوا اور اسی عبادت خدا نے اُن خاصان خدا کو دیوی و دیوتا بنایا، ورنہ وہ خود بھی وحدت انسانی میں شامل تھے۔

نسل، زمان، قوم، وطن، اور ماححتاج میں وہ سب کے سب

عام انسانی برادری میں شامل تھے۔ تمام خواص انسانیت میں بھی عام کے برابر تھے۔ ماں باپ کے ذریعہ پیدا ہوئے۔ وہی اعشاء و جوارح اُن کے تھے جو عام انسانوں کے تھے۔

سو، جاگنا، کھانا، پینا، صحت مرصن، درد کھ، موت حیات، سب عام انسانوں کا مسامحہ۔ پھر وہ کب دوسروں کو اپنی عبادت کی تعلیم دے سکتے تھے، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی پوجا کے لئے ہم سے کہتا تو بیشک ہم اُن سے کہتے کہ ”تم نے کیوں خدا کی پوجا کی جو تم کو کہتے ہو، اور تم نے خدا کی عبادت میں کس کو ذریعہ و وسیلہ بنایا تھا جو ہم کو خدا کی عبادت کے لئے ایک وسیلہ و ذریعہ پر مجبور کرتے ہو“ جب بغیر واسطہ و ذریعہ خدا تک رسائی ممکن ہے، تو ہم کسی کو کیوں درمیان بنا دیں۔

بیشک ہم ایسے رہبر کو جھٹلا دیں گے جو اپنی عبادت کو خدا کی عبادت کا ذریعہ بنا دے۔ ہاں اگر وہ اپنے کو خدا کی معلم کی حیثیت سے پیش کرے گا، اور خدا ہی کی طرف بلا دے گا۔ ہم اُس کی تعلیم کی جانچ کے بعد اُس کی اطاعت کریں گے۔

وہ کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو خدا اپنی کتاب دے اور حکم ربوبیت سے سرفراز کرے۔ اس احسان الہی کے صلہ میں وہ خدا کی عبادت چھڑا کر اپنی عبادت کرانے لگے۔ نہ ہم کو یہ ذیب ہے کہ خدا کو چھڑ کر اُس کے بندے کی عبادت کریں۔

اما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوة
ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله سورة عمران
(۲) ہر امت پر عہد رسول بھیجا گیا اس لئے کہ وہ اپنی امت سے
کہے کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوتوں سے پرہیز کرو۔ یہی ڈیوٹی اور
ہی کام ہر نبی کا رہا ہے۔ (ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان
عبدوا الله واجتنبوا الطاعات سورة نحل)

(۳) جب روح کے ساتھ خدا نے ملائکہ کو ہر قوم میں کسی پر
بھیجا تو اُس بندے سے یہی کہا یا کہ وہ لوگوں کو ڈراوے اور سمجھاوے
کہ بجز خدا کے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور سب کو خدا ہی کی راہ
پر پرہیزگاری لازم ہے۔ (نزل الملائكة بالروح من امره على
من يشاء من عباده ان اذروا انه لا اله الا انا فاتقون۔
سورة نحل)

(۴) ہمارے نبی کے قبل جتنے نبی آئے اُن کو بھی یہی خدائی
دہی ہوئی کہ بجز خدا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اُسی کی عبادت کرنا
پڑے۔ (وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه
انه لا اله الا انا فاعبدون سورة انبياء)

تمام انبیاء کی یکساں تعلیم، سب کا سمجھنے والا ایک ہے۔ یعنی
خدا جب ہم کو سب نبیوں نے یکساں پوچھا یا۔ سب نے اپنے کو
ایک۔ خدا ہی پہنچا ہر انسان ہی سمجھا۔ خدا نے بھی اُن کو انسانی ہستی

سے کوئی علیحدہ ہستی نہیں قرار دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مذہبی تفرقہ بازانہ
نہایت اور بد مذہب کو محاذ جنگ قرار دیں۔

وحدت انسانی، وحدت لسانی، وحدت وطنی، وحدت مذہبی
کے بعد کشمکش حیات کا خاتمہ ہو کر، انسان حیات، صلح کا ایک نیا عالم
اور عام انسانیت، ایک رشتہ میں منسلک ہو جاتی ہے۔

(۲۴)

فیوض کی انسانی شان

پیروان مذہب اپنے غلو و جہالت سے اذکاروں پر پیروں
کے متعلق جو چاہے تعصب سے کہیں، نہ انھوں نے اپنے کورشتہ انسانیت
سے خارج سمجھا، نہ خدا ہی نے اُن کو انسانیت سے خارج سمجھا اور
برابر سے بنی کے لئے جو الفاظ مستعمل ہوئے۔ "بشر، رجل، اس،
عبد ہی کے ساتھ نبیوں کو پکارا گیا ہے، پھر اُن کی شخصیتیں پر اُن کی
اُن کی پرستش یا اُن کو شریک خدائی سمجھنا ہرگز خدائی تعلیم نہیں ہے۔
دیکھو چند قرآنی آیات۔

وَاِنَّ تَمَامَ الْاَنْبيَاءِ وَرُسُلِيْنَ قَوْمٍ سَيَكْفُرُ عَنْهُمْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
ہی سے ایک۔ انہیں نہیں، لیکن خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور اُن
بندوں میں سے جس پر چاہا ہے ایسا ہی احسان کرے۔ ہم تو کوئی دلیل
پر اُن کی، پھر حکم خدا انہیں پیش کر سکتے اوقات ہم رسلہم ان

لَا يَشْرِيكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ يَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بَٰرِئٌ مِنَ اللَّهِ

سورہ ابراہیم

(۲) ہمارے نبی سے حکم ہوا کہ قوم سے کہادیں کہ وہ بھی شریعت
ایک ہیں۔ البتہ ان پر وحی آئی۔ لَوْ قُلْنَا إِنَّا اِلٰهٌ وَفِرْعَوْنُ
اَلٰی۔ سورہ فصلت

(۳) ہمارے نبی کو نبیوں کی ہستی بتاتے ہوئے ارشاد خدا سے
کہ تم سے قبل اور بہت مرد وحی کر کے پیچھے گئے تھے۔ زَوْاٰرِسَلٰنَا
مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رَجَالًا نُّوحٰی اِلٰیہِم۔ سورہ نحل

(۴) لوگوں کو کیوں تعجب ہوتا ہے، اگر خدا کسی مرد پر وحی کرے
کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنادو، وہ
خدا کی بارگاہ میں استباز ہیں۔ ہرگز چھوٹے نہیں۔ تعجب تو ہمیشہ نامکمل
سے ہوتا ہے۔ کیا خدا میں وحی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زَاكَان
لِنَاسٍ شَجَابَانِ اَوْحٰی اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنَّ اٰتٰی رَوٰا۟لنَّاسِ
وَلِبَشَرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ لَّہُمْ قَدٰمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّہِم
سورہ یونس

دیکھو نبیوں نے اپنی بشریت کا اقرار کیا۔ خدا سے اُن کو رجاء
بشر کفر عام انسانوں پر مشتمل کر دیا۔ اُن کی ہستی اور خلقت
ناقص کر دی اور عام سطح انسانیت پر اُن کو اُلکھڑا کر دیا پھر اُن کو

پیردولی کی کیا ہستی ہے جو اس کی پرستش کجاوے۔
 عام انسانوں اور رسولوں میں صرف یہی فرق ہے کہ ان پر وحی
 ہوتی تھی، اور پیغمبر مبلغ و معلم خدا کی طرف سے آتے تھے۔

(۳۶) نبیوں کی وحی و تبلیغی شان

قرآن مجید میں بار بار نبی و عام انسانوں میں فرق بتایا ہے کہ
 نبی کا تبلیغ و تعلیم بذریعہ وحی الہی ہوتی تھی۔ عام معلمین و مبلغین
 سے بنی کو وحی الہی سے امتیاز تھا۔ وہ بغیر وحی خدا بات نہ کرتے تھے۔
 (ما یطعن من الھوئی ان ھو الا وحی یوحی)

عوام معلمین و مبلغین وقت و موقعہ پر جیسا ان کی سمجھ میں آتا
 کے سامنے آیا۔ پروگرام ایک اسکیم پیش کر دیتے ہیں۔ بنی کا اسکیم وہی
 ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے نبیوں کو دی جاتی ہے۔ اس لئے اس اسکیم
 کی مخالفت، خدا کی مخالفت ہے۔ اور اس مخالفت کا ضرر قوم کے لئے
 نیک و بد کے متعلق کی مخالفت کی بد نسبت شدید تر ہے۔ اس لئے کہ خدا کا حکم
 و انسانی اسکیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

انسانی اسکیم میں غلطی و خطا کا امکان ہے جس کی شہادت تاریخی
 واقعات ہیں۔ اور خدا کی اسکیم جو بذریعہ انبیاء و قوم کے سامنے پیش ہوتی
 ہے۔ اس میں غلطی و خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن ہے کہ عقل پر دلی نشان

کی اس میں غلطی تجویز کرے لیکن تم کو تعبد اس کو اتنا ہی ہوگا جیسے
ایک ڈاکٹر مریم کے لئے کوئی تجویز کرے مریم بیمار وادار کو کوئی کٹہر پہنی
باجو نہیں ہے۔

ایک انجینئر کسی تعمیر کے لئے کوئی رائے پیش کرے، تم اس میں
جون و چرا نہیں کر سکتے۔ خدا مصباح عالم کا جاننے والا حکیم و شایم ہے۔
اس کے مسابح کے آگے تم کو جھکتا ہوا پڑے گا۔ اگر حکم میں آجائے۔
لئے وقتی گنتا ہی ضرر ہو لیکن آئندہ نسلوں یا تمہارے خود کے مستقبل
میں مبتلائی ہی ہوگی۔ تعبد اتم کو ماننا پڑے گا، اور خدائی مشیت و حکم
کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہی بنیاد توکل علی اللہ کا ہے جس میں انسان
کو خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔

دنیا میں اعتماد و بھروسہ ہی کشمکش حیات کا مٹانے والا ہے۔
دیکھ لو بے اعتمادی نے آج موجودہ تمدن کو کس کشمکش کی منزل پر لا کر
کھرا کر دیا ہے۔

انسان کی حیات صالح کا اساس اسی تعبد و اعتماد پر ہے۔
جب نبی کو خدائی معلم و مبلغ و مصلح مان لیا جاوے گا تو اسکی اطاعت
اعتماد و بھروسہ کے ساتھ فرض ہو جاوے گی۔ مگر اطاعت و احترام
ہی کی حد تک۔ خدائی اوتار کو، سنت یا گرو و مہاتما کو یا نبی اور رسول
پرست کو، اپنی اپنی زبان سے جو چاہے کہو اور اس معلم الہی کا نام نہ لے
و نہ تبلیغ کے سوا وہ عام انسانیت میں شامل ہے۔ نہ اس کی پوجا یا

ہو سکتی ہے۔ نہ یہ خدا کا شریک ہے۔ ہم کو ان کے بارے میں ایمان
ہرگز جائز نہیں جو خدائی کتابوں کے خلاف اور تو حیدرستی اور خدا پرستی
کے مخالف ہو۔ نبی تو پکار پکار کر کہتے تھے۔ ہم خاص خدا ہی کی عبادت
کرتے ہیں، اور خاص اسی خدا سے مدد چاہتے ہیں۔ (ایک نعت
وایات مستوحین۔ سورہ حمد) جو رسول کہتے تھے، ان میں سے رسول
مدد چاہتے تھے۔ تمام انسانوں کو بھی یہی تعلیم ہے کہ جس طرح سے
بجز خدا کسی کی عبادت جائز نہیں اسی طرح سے بجز خدا کسی کی مدد
نہ چاہنا، اور یہی اخلاص بالشر ہے۔

یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ غیر خدا سے کون سی استعانت حرام
ہے۔ اعانت و استعانت تمدنی دنیا میں تو جانوروں سے بھی لازم
ہے، خوب سمجھ لو یہ استعانتیں جو خدائی کاموں میں ہیں، ان میں
دوسروں کی استعانت ناجائز ہے۔

مثلاً۔ موت و حیات، روزی، اولاد کی مانگ، پیرونی، امام
پیغمبر، گرو سے بالکل غلط ہے۔ اپنی صحیح کوششیں اور ان کے ساتھ
خدا سے دعا۔ اپنے ہر کام میں سعی و کوشش اور خدا سے مدد چاہنا
ایں ہی شیعہ مذہب میں جائز ہے۔ بجز خدا کسی نبی، پیرونی، امام
سے یہ خواہش کرنا کہ وہ اولاد دیدے، غنی کر دے۔ فلاں مریض
کو زندہ رکھے، یا فلاں دشمن کو ہنس ہنس کر دے۔ خدائی میں ان کو
شریک کرنا اور حرام ہے۔

وہ خود مختار نہیں، ہم سے زائد وہ مرضی خدا کے پابند اور بے بس
 ہیں، وہ بھی مذکورہ باتوں میں خدا ہی کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔
 اب بتاؤ، جب انبیاء و مرسلین، گروہ و دیوتا، خلقت میں،
 عورت میں، ایجنہا میں، انسانی وحدت سے جدا نہیں، تو پھر عام
 انسانوں کو قوم قبیلہ، نسل، رنگ، روپ، وطن و زبان میں فرقہ و
 تباہ کا کیا حق ہے، اور خواہ مخواہ ایک محاذ جنگ قائم کرنا ہے۔
 یہ اختلاف تو خود انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر خدا کی
 اختلاف ہوتا تو حقیقی اختلاف کہلاتا۔ یہ شیطانی اختلاف ہے، اور
 کشمکش حیات کی تخم پاشی ہے، اور حیات صالح کے لئے بدترین
 روک ہے۔

(۲۵)

اختلاف کے پانی

اسمجھ انسان نے خدا کی فطرت کو جھٹلایا، اس کی تعلیم و
 نکت کو جھٹلایا۔ اپنی خود غرضیوں، جہالتوں، شیطنت سے وحدت،
 انسانی کاستیتا اس کر کے انسانی شرف کو مٹا دیا۔ اس اختلاف
 کا سارا بار خدا نے خود غرض انسان پر ڈالا ہے۔ تمام لوگ تو ایک ہی
 امت تھے، انھوں نے خود اختلاف کی بنیاد ڈالی (روما ۱: ۲۷)
 انسان الامة واحدة فاختلَفوا۔ سورہ مومن ۱) پہلے مذہب

پیش پیش تھا، اس لئے نئے نئے مذاہب ایجاد ہوئے جن کا مقصد
سیاسی تفرقہ تھا، اور ہر ایک نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی علاحدہ مسجد بنانی
مختلف نام رکھ کر لڑنے مرنے اور غلبہ و تفوق کا راستہ نکالا۔ اس کے
لغت سے بچنے کے لئے خدا نے نبیوں کو بھیج بھیج کر غافل انسان کو
متنبہ کیا۔

(۱) یہودیوں نے کہنا شروع کیا نصاریٰ کوئی چیز نہیں۔
نصاریٰ نے کہا یہودی کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ دونوں مذاہب کتاب
پڑھتے تھے۔ (وقالت اليهود لیست النصاریٰ علی شیء وقالت
النصاریٰ لیست اليهود علی شیء وهم یقولون الکتاب سورۃ بقرہ)

(۲) پھر نبیوں کا حصہ بانٹ شروع کر دیا، پیروان انبیاء نے
فرقہ بندی کر کے ایک نبی کا اقرار اور دوسرے سے انکار ہونے لگا۔
یہودی اپنے کو ہدایت یافتہ اور نصاریٰ اپنے کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگے
(اسی طرح سے ہر مذہب والا خود کو برحق اور دوسرے کو گمراہ سمجھا
ہے) محمد مصطفیٰ نے سب کو دعوت اتحاد دی، اور فرمایا ملت ہر امتی
مرکزیت کے لئے بہترین شے ہے جس میں شرک کا لگاؤ نہیں بسا کہ
یہی کہنا چاہئے کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ پر خدا کی طرف سے
اُترا اُس پر ایمان لائے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اسحاق پر خدا نے بھیجا ہے، اور جو موسیٰ کے لئے کر آئے، اور جو عیسیٰ کے
آئے، اور جو کچھ دوسرے انبیاء (کسی ملک و قوم کے ہوں) نیکر آئے

ہم سب پر برابر سے ایمان رکھتے ہیں، اور کسی نبی میں کوئی فرق نہیں
کرتے سب کو برابر کا سمجھتے ہیں، اور اسی اعتقاد کی بنا پر ہم اپنے کو مسلمان
کہتے ہیں، اگر تم سب ہی کہو، اور ہر نبی کی برابر عظمت کرو تب تم بھی
براہت یافتہ ہونے کے دعویدار ہو سکتے ہو، اور تمام انسانی برادری کو
قائم رکھ سکتے ہو۔ ایک نبی کی تعظیم دوسرے کی تحقیر، لفاق و شقاق
و اختلاف پھیلانے کا سبب ہے جس کا تم باعث ہو۔ (و قالوا
کو نواھودا و نصاری تھتدوا قل بل ملة ابراهيم حنیفا و
ماکان من الشرکین قولوا انا باندہ و ما انزل الینا و ما انزل
علی ابراھیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الی سبط و ما
اوتی موسی و علیہی و ما اوتی البنیون من رحمہم لا نفرق بین
احد و نحن لہ مسلمون فان اہشوا بمثل ما امنتم فکفر
اھتدوا ان قولوا غائیا فی شقاق سورۃ بقرہ

(۱۳) وہ لوگ جو خدا اور رسولوں میں کفر کرتے ہیں۔ ان کا مقدر
محض تفرقہ پر دازی ہے خدا اور رسولوں میں، ان کا یہ کشا ہرگز حق بجانب
نہیں ہے، کہ بعض نبیوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں،
اور اس طرح سے اپنے لئے ایک درمیانی راستہ بناتے ہیں یہ لوگ
یقینی کا فر ہیں، (مومن و مسلم بھی ہوں گے جب تفرقہ پر دازی چھوڑ کر
سب نبیوں پر برابر ایمان رکھیں)۔ (ان الذین یفکرون باللہ ورسولہ
ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ فیسئلون منہم عن

وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ أَوْلِيَائِهِ وَنَتَّخِذُ دُونَهُ سُبُلًا لِّأَنفُسِنَا ۚ
 أَكَلُوا مِنْهُ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَهْلُهَا عَصَا ۚ

مذاہب عالم میں خود پرستی اس قدر بڑھی کہ اپنے سوا سب کو گمراہ
 قرار دے کر اور دوسروں کے نبیوں، پیشواؤں کی تحقیر کر کے اپنی غامی
 محاذ جنگ قائم کر دی اور لڑنے مرنے کا راستہ بنا دیا، اور لاف زہوں نے
 مادی تفریقیں پیدا کر کے جان لے لیں اور دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ دونوں گروہ
 بیشک شرن انسانیت سے محروم ہو گئے، اور بدترین مجرم قرار دئے
 جانے کے مستحق قرار پائے۔

(۲۶)

نبیوں کی امتیازی شان

بیشک وہ گروہ جو خدا کی طرف سے وحی لے کر آیا، اپنی مظلوم
 میں اُس کا جو نام چاہے رکھو، سب وحدت انسانی کے ساتھ عام انسانی
 سطح سے بلند ہیں۔ اور اسی امتیاز و بلندی کی صرف ایک وجہ ہے جو
 محترم گروہ انسانی میں ان کو بزرگتر و اشرف تر بناتا ہے، اور اپنی
 تعظیم و احترام و تقدس کو عام انسانوں پر فرض کرتا ہے۔ وہ یہ ہے
 کہ وہ انسانیت کا ملکہ کے نمونے ہیں، اور ان کی انسانی عملی زندگی
 محض خدا ہی کے لئے ہے، اور وہ اپنے مسلم کامل ہونے پر بجا طور پر
 فخر کرتے ہیں۔ (ان عیای و مماتہ، للہ رب العالمین لا شریک لہ)

وَبِذَلِكَ آمُرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اسی لئے یہ گروہ خدا کی درگاہ میں سب سے زاید باعزت و احترام ہے۔ اور جب وہ بحکم خدا عام انسانوں کو اس راستہ کی دعوت دیتے ہیں تو بیشک آمریت و حکومت کے لئے سزاوار ہیں، اس لئے کہ تمدن کا قوم کے ضامن و حافظ و راہبر ہی ہمیشہ حاکم ہوتا ہے۔ اور جو اس غرض کے لئے آج عصا اٹھاتا ہے، کل اٹھی کے ہاتھ میں حکومت کا عصا ہوتا ہے۔ حیات صالح کے تمدن کی بنیادیں اسی گروہ کے ہاتھوں قائم ہوتی ہیں، اور عام انسانوں سے زاید اپنی عملی زندگی میں خدا کے لئے پرہیزگار ہوتے ہیں، خدا بھی اُن کو بزرگ و محترم بناتا ہے۔ (اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ) حقیقی امتیاز و تفوق بس یہی ہے کہ اپنے عمل سے عزت و شرف کا استحقاق پیدا کرے۔

ان کا عمل اس دنیا اور نظام عالم میں محدود نہیں ہے بلکہ اس نظام عالم اور آخرتی نظام عالم کی ہر شے ان کے عملی جدوجہد کی وجہ سے انہیں کی ہو گئی ہے۔ (وَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمَّا تَعَالٰ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِیْنَ۔ سورہ زخرف)۔

کفار بھی انسان ہیں، اس لئے اُن کی دوڑ دھوپ اور انتہائی ترقی اسی نظام شمسی تک محدود ہے، اس لئے وہ اسی نظام شمسی کو اپنا جنت بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کامل، اور مومن مسلم کامل کے لئے موجودہ نظام شمسی ایک قید خانہ ہے، اس کی ترقیاں اخروی

نظاموں میں جا کر ختم ہوتی ہیں، اسی کو رسول خدا نے اللہ عزوجل سے کہا ہے: "اللہ ینا سبحن لک من وجنتہ لکافروہ"

خدا انسان سچی کو غیر متناہی عوالم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بہت انسان سچی عمل کو محدود کر دینا چاہتا ہے۔ وہ خدا کی نظر کو بڑھاتا ہے اور جس نے دنیا و آخرت کی موجودات پر عمل و تصرف کیا، وہ ان کے تابع اور دنیا و آخرت انھیں کے لئے بنائی گئی ہے جس کو خدا نے ہمارے رسول سے فرمایا: "اگر تم نہ ہو سکتے تو افلاک ٹوٹ کر رہ جاتیں" لہذا اس گروہ کو عام انسانوں میں اسی لئے تقبیل و امتیاز ہے، اور اسی گروہ کی اطاعت و پیروی سے عام انسانوں پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ (روم اور اسحاق رسول الامین علیہ السلام) اور وہ لوگ جو حکماء و رسول سے بے پروائی قوم کے رہبر و حاکم و حاکم خدا بنائے گئے ہیں، (یعنی آدم علیہ السلام) ان کی اطاعت بھی عام مخلوق پر فرض ہے کیونکہ وہ بھی متقی اور اسے کی وجہ سے دنیا و آخرت کی متاع کے مستحق بن چکے ہیں۔ (احیوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) خدا سے محبت و ایمان جمی ہو گا جب نبی سے محبت، ان کے احکام کی پیروی و اطاعت ہو، ورنہ نہ ایمان ہے نہ خدا کی محبت ہے۔ (انکم تحبوا اللہ فاتبعوا حبیبکم) اللہ (سورہ آل عمران)۔ اسی طرح سے آل رسول (آئمہ معصومین) کی محبت کو اجر رسالت

بنا کر جزو ایمان بنا دیا اور اولی الامر ہونے کی وجہ سے اُن کی
طاعت بھی مثل طاعت خدا اور رسول فرض کر دی گئی۔ (قل لا
یسئلکم علیہ اجارا لا الموتۃ فی القبر جاء سورۃ شوریٰ)

غور کے قابل یہ امر ہے کہ جو چیز خدا کی طرف سے اور اُس کے
رسول کی طرف سے فرض ہو اُس کا ترک مستردانہ و سرکشی کی راہ سے
نہیں گذرے، اور اگر سستی و تغافل کی وجہ سے ہو تو حرام و گناہ ہے
محبت قرابت داران رسول اور اطاعت اولی الامر فرض ہیں۔ لہذا
خود بخود جزو ایمان قرار پادیں گے، اور اُن کی بزرگی و افضلیت
قابل انکار ہوگی، اور یہ شرف و عزت اُن کی بنظر استحقاق ہوگی۔
اُن کی عائلی زندگی کی بزرگی کی وجہ سے، ورنہ قرآن مجید کسی اور کی محبت
کو بھی اجر رسالت بناتا۔

ایسا نہیں ہے یہ فرض تو محبت الہییت رسول سے مخصوص ہے۔
اور محبت کا لازمہ اطاعت ہے، لہذا اولی الامر سے بھی عام سلاطین و
خدام کی اطاعت مراد نہیں ہو سکتی۔

(۱) اس لئے کہ عام سلاطین و حکمرانوں کا شیطانی ہونا ہم گذشتہ
آرٹیکل میں ثابت کر آئے ہیں ایسی چیز خدا کی فرض نہیں بن سکتی۔
(۲) عام سلاطین کا اولی الامر ہونا اگر مسلمہ اہل اسلام ہوتا تو
تمام انبیا و علیہ السلام سے بزرگ تر ہوتے۔ صدر اسلام سے آج تک
خود مسلمانوں کی سلاطین اسلام سے بننا و تین تاریخی شہادتوں سے

موجود ہیں، پھر وہ کافر و گناہگار تھے، اُن کو مسلمان کہنا غلط ہے۔
درحقیقت اولی الامر سے مراد سلاطین نہ تھے۔

(۳) تمام ترقیوں اور امن پسندیوں کا خون کرنا ہے۔ ظالم، جاہل، خود پرست، سلاطین و حکام جور کی پرستش و اطاعت میں لہر کر دینا، اور انقلاب پیدا نہ کرنا اعانت ظلم اور نعمت آزادی سے محروم کرنا ہے۔

لہذا شیعہ اولی الامر ائمہ معصومین کو سمجھتے اور اس لئے کہ بعد رسول اغراض نبوت انھیں سے پورے ہوئے ہیں، اُن کی اطاعت و محبت کو فرض سمجھتے ہیں۔

(۲۸)

نبیوں کی متقیانہ نشان

تقوے کیا ہے؟ انسانیت کے فرائض جو خدا نے انسان پر عاید کیے ہیں، اُن فرائض کا خدائی مرضی کے مطابق ہر شعبہ زندگی میں پورا کرنا، اور غلطی جدوجہد سے ثابت کرنا کہ وہ انسانی ڈیوٹی جو خدا نے اُس پر عاید کی ہے، خدا کی مرضی و خوشنودی کے لئے ادا کر رہا ہے یہ ہے تقیہ۔

چونکہ تقوے کے درجات میں فرق ہے، لہذا سب متقی بھی برابر نہیں ہیں۔ تقویٰ آیات و اہم اور سبباً متفرق ہے۔ انسان کی فرد فرد کو

متقی بننا چاہئے، اور اسی مغرض پر اکر بننے کے لئے انبیاء بھیجے گئے۔
 تاکہ عام انسانوں کو متقی بنا دیں، اور یہی نبیوں نے دعوت بھی دی
 رافغیر اللہ تتقون۔ سورۃ نحل (اور متقیوں ہی کے اعمال مقبول
 ہوتے ہیں) انما یقبل اللہ من المتقین (

اور خدا متقیوں کا طرفدار و ساتھی ہے۔ (ان اللہ مع المتقین)
 اور متقیوں کو دوست رکھتا ہے (ان اللہ یحب المتقین)
 اس لئے متقی ہی مسکن گروہ ہے، اور تمدن حقیقی کے وہی حافظ
 ہیں، لہذا غیر متقی انسان سے بیشک اُن کا درجہ بلند ہے، اور جو گروہ
 ان متقیوں کا درجہ کاملہ تقویٰ پر فائز ہے۔ وہ انبیاء و مرسلین اور
 ائمہ طاہرین کا گروہ ہے۔ یہ گروہ عام سطح متقین سے بھی بلند ہے۔
 یہ گروہ ہے تو انسان مگر انسان کامل، اور اپنے استحقاق و عمل کی بناء
 سے ہے تو متقی لیکن متقی کامل، اسی گروہ سے وحی و الہام مخصوص ہے
 خدا نے اس گروہ کو اپنے کلام کرنے اور وحی کے لئے چُن لیا ہے، اُنکی
 شناخت درجہ کاملہ تقویٰ سے ہوتی ہے سادراسی درجہ کاملہ تقویٰ
 کا نام عصمت ہے، یا اُن خوارق عادات و عجرات سے جو عام خوارق
 عادات سے بلند و برتر اور انبیاء خاص رکھتے ہیں۔

بہول کی مختصر اہم نشان

جیسا کہ ہم گزشتہ آرٹیکل میں کہہ آئے ہیں کہ انسان شرف الملوک ہے، اور کائنات اس کے لئے مسخر ہے، اور انسان کے فہم و فہم میں ہے جس کی بنا پر وہ محیر العقول صفتیں اور ایجادیں کرتا ہے۔ سائنس و فلاسفوں کی ترقیاں غلی و غلی دیکھ لو۔

پس ماننا پڑے گا کہ انسان کامل اور متقی کامل کا تصرف موجودات عالم میں بہت زائد قوی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ انسانوں سے (فلا سفر) زاید انسان کامل کے لئے مسخر ہے۔ اسلئے کہ سائنس و فلاسفر محقق ملک انسانہ، اور قوت فلسفہ سے جن خواص مواد اور ذرات مادیہ سے واقف ہیں، ان کی دور، ان کی علی تحقیق تک محدود ہے۔

وہ مادیات کی مدد سے اور ذرا ہی اسباب سے خرق عادات کر سکتے ہیں۔

لیکن انسان کامل اور متقی کامل خدا کے حکم بندے جن کے ساتھ خدائی تائید بھی ہے، وہ مادیات سے مستغنی ہو کر قیاسی و تجربی اصول مقربہ فلسفہ و حکمت سے علیحدہ ہو کر خرق عادت کرتے ہیں دونوں کا مادیات ہی میں ہے، مگر دونوں کے خرق عادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ گریہ انبیاء میں نفس خدائی قوت و قدرت و اختیار کا مظاہر

یہ سائنس و فلسفہ کا کوئی پیچیدہ اور لائیکل مسئلہ نہ ہوگا۔ بلکہ
منطق کا صحیح نتیجہ ہے۔ سائنس و فلاسفہ کا انکار، اُن کے غلط تفوق
و امتیاز و خود پرستی کی وجہ سے ہے، جو اپنے سے بالاتر مہینوں اور
قوتوں سے انکار کر دیتے ہیں۔

(۳۰)

حیات صالحہ کی کئی کئی اور سہی اساسیں شیعہ

جس مذہب کے تئوں کا اساس حیات صالح اور تقویٰ الہی
ہو۔ اُس تمدن سے زیادہ محکم و استوار کون سا تمدن ہو سکتا ہے۔
اُسی کے لئے دوام و ثبات و بقا ہے، اور انسانی خلقت سے
آج تک، اور ہمیشہ آئندہ وہی تمدن زندہ ہے، اور محفوظ رہے گا۔
اور جو انسان کو کوئی خطرہ بھی نہیں سکتا۔ (انا نحن نزلنا الذکر و
اننا نحن اعلمون۔ سورہ حجر)

جس تمدن کی بنیاد و اساس خدائی مرضی کے مطابق ہو وہ
بہتر ہے۔ یا وہ تمدن جس کی بنیاد ہلاکت و ضلالت و شکست حیات پر
ہو اور جو ہم کی غفلت و غیبت لیجاوے وہ بہتر ہے، عقل انسانی خود
اس کا فیصلہ برآسانی کر سکتی ہے۔ (انھن اساس بنیانہ علی تقویٰ
من اللہ و رزقہ و انہ خیر امن اساس بنیانہ علی شفا جبر
فانھا و رزقہ و انہ خیر امن۔ سورہ توبہ) لہذا بقائے صالح اور دائمی

زندگی کے مالک تو یہی ہیں اور یہی زندہ جاوید ہیں۔

اس مادی دنیا میں مادہ پرستوں نے جو اصول و قواعد ^{ملفوظ} بنائے ہیں وہ بالکل غلط اور کشمکش حیات بڑھانے والے ہیں

ان اصولوں میں بقا ہے نہ ان میں اتنی سکت ہے کہ اپنے

پرستاروں کو بقائے صراح کی منراں تک پہنچا سکیں، ان کے

نڈن کا اساس ہی ان چیزوں پر نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہیں

دنیاوی حکومتوں میں ایک کا نام تھا جو اپنی بقا و کمال خواہشمند ہیں۔

ان کا کیا حشر ہوا کدھر گئیں۔ کب امن و سلامتی قائم کر سکیں۔

جس، سپہا نیو، چین، کے منونے سامنے ہیں۔ سب مسلح

تھے، سب کی بقا کا اساس عسکریت تھا، ان سے زیادہ قوتوں نے

کس طرح سے مغلوب کر لیا، آج جو قوتیں اپنی قوت و عسکریت پر

اکڑ رہی ہیں، کل ان کا بھی خاتمہ ہے۔

سائنس سب سے بڑھ کر بچھیں اور جس قدر چاہیں جہد للبقا

کے اصول تراشیں ناکام رہیں گے۔ کشمکش حیات کم ہونے سے بچنے

اور ترقی کرے گی۔

غور کرنے کی جو چیز ہے یہ ہے کہ تمدن کا اساس ان چیزوں

پر قائم کرنا چاہئے، جن کے لئے بقا رہے جو کشمکش حیات کے راستوں

کو بند کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ وہی جہد للبقا کا صحیح راستہ ہے

اور وہ نڈن ہے۔

(۳۱)

صفات تقویٰ

وہ صفات جن سے انسان تقویٰ بنتا ہے۔ جن میں ایمان و ایم
کو روح ہے، اور جو حقیقی انسانیت ہے، اور انسانی عملی زندگی کے
پر مشتمل ہیں ان صفات کا ہونا لازم ہے جس سے انسان تیار ہو
کے مالک ہو جاتا ہے۔ وہ صفات حسب ذیل ہیں۔

ایشیاء و مریاض، صدقہ و حق پرستی، ہمدردی و رحم و کرم،
عفت و انما رت، محبت، شجاعت، علم، حلم و صبر، قناعت
و اعتدال، ایمان و وفاء، سخاوت و انعامت و عبادت، ذکر و
تذات، کمالیہ انسانیت و صفات پر ایمان جو تقویٰ سے کمالیہ ہوتا ہے
جن سے تقویٰ شکر و شکر حیات کے پھل ہیں کہ اگر کوئی بچائے صالح
کے لئے راستہ پیدا کر لیتا ہے۔

اس لئے ان صفات پر ایمان ہونا لازم ہے کہ اگر کوئی
ان صفات سے مرافق کرے تو اسے دیکھ کر اس سے کہہ دیا کہ وہ صفات
ان کے لئے ہیں ان کے لئے ہیں کہ وہ تقویٰ و صداقت سے کوئی
نہایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ مگر یہ صفات کو حقیقی طور پر زندہ کرنا
و بنانا ایمان سے کمالیہ حیات کا نام نہیں ہو سکتا، نہ حیات صالح
و نہ ہی تقویٰ ہو سکتی ہے۔

ذکر یہ صفات کی فہمائش، اور ہر زمانے میں اُن کا وجود اُن کے
لازوال ہونے کی دلیل ہے۔

ظلم و نا انصافی، بغض و حسد و طمع وغیرہ بھی اُسی وقت سے
موجود ہیں جب سے مذکورہ صفات کمالیہ موجود ہیں۔ لیکن محض فہمائش
دلیل بقائ نہیں ہے۔ بلکہ حسن عقلی اُن کا ہمیشہ سے اُن کے دوام
و بقا کا ثبوت ہے، اور ظلم و نا انصافی وغیرہ کی زوال و قبح ہمیشہ
سے مسلم ہے۔ کیونکہ یہ صفات کشمکش حیات کا اساس ہیں اور اُن کا
رد عمل ہونا ناگزیر ہے، جو موجب زوال و فنا ہے۔

کیا صفات کمالیہ حاصل کر لینے کے بعد بغیر شکرت ممکن
سوال ہے کہ تحفظ رہے، اور صرف تقویٰ کے کشمکش حیات
مٹ جاوے گی۔

بیشک اگر جملہ اقوام عالم کا یہی مسلک ہو تو شکرت و تشکر
بیکار محض ہے۔ دنیا میں شاید کوئی مذہب ایسا ہو جس میں صفات
کالیہ تقویٰ کے کیا پابندی پر زور نہ دیا گیا ہو۔

بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم کی بنیاد ہی اسی پر ہے، اور عقیدہ
مذہب کا اساس بھی اس پر ہے، اور اسی کی سنت پابندی نے آج تک
شعبہ مذہب کو زندہ رکھا۔ اور حسب نامک صحیح معنوں میں اس پر عمل
رہے گا۔ شیعہ مذہب کو کوئی دنیا کی قوت نہیں فنا کر سکتی۔
قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی، اہل مول اور اُن کے

پیر و دُل نے صداقت سے عمل کر کے عالم کو دکھا دیا، اور اپنی تاریخ قائم کر دی، دیکھو ترک موالات، عدم تعاون، سول نافرمانی، مقاومت مجبوری، یہ چیزیں گناہ تھی ازم نہیں ہیں، بلکہ دیگر مذاہب میں یہ سب اصولی کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ پیر و دُل کا یہ تصور ہے کہ انھوں نے مذہبی تعلیمات سے بے اعتنائی کی، اور اُس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

آر اِن مجید نے صاف تینا: *وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَقَسُوا*
الْأَلْفَ (ظالموں کی طرح میلان نہ کرو، اُن پر بھروسہ اور اطمینان
نہ کرو وہ تم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں پہنچ لیجاویں گے)۔
وَلَا تَقَادُوا زَانِفًا (اُٹھو واپس آؤ)۔ کسی کی اپنا ہوا بگاڑنا
 بگاڑی اور دشمنی میں امداد نہ کرو۔

ترک موالات، عدم تعاون، سول نافرمانی، مقاومت مجبوری، اس کے سوا اور کیا ہے۔ اب ائمہ ہدیٰ کی سیرت، اور زندگی کو جانچو، کون سا عمل اُن کا تھا جو اس سے خالی تھا، تاریخ شیعہ بھری پڑی ہے کہ اسی بے پناہ قوتِ مدافعت سے بڑے بڑے جبار و ظالم سرنگوں ہوئے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مگر ان کی غیر متزلزل و فوالادی عزیمتوں نے ذرہ برابر قدم ثبات کو لغزش نہ ہونے دی۔ شیعہ قوم بجا طور پر فخر کرتی ہے کہ اقوامِ عالم میں ان سے زیادہ کسی نے فانی و اشیاء و جنات کی دُعا "سہیں کیا ہے۔ ہماری کتاب تاریخ شیعہ کا ایک ورثہ دیکھو۔

تجربہ کر کے دیکھ لو، اقوام عالم اگر ظالموں کا بائیکاٹ مکمل کر دیں
 نہ نطائیت رہے، نہ نازیت، نہ اشتراکیت، نہ فوضویت، نہ سامراج،
 عالم میں آسمانی بادشاہت، حکومت الہیہ کے سوا کچھ کبھی نہ ہو، دنیا
 اس طرف بڑھ رہی ہے، اور ان لعنتوں سے چھٹکارا کرنے کے لئے
 بیکار ہے۔

وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ دنیا عدل و انصاف سے اس طرح
 بڑھ جاوے گی جس طرح سے ظلم و جور سے معمور ہو چکی ہے۔ (بسم اللہ
 الارض عدل لا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا) دنیا ظلم و جور و
 عسکرت سے گھبرا کر خود ان شہریروں کے جوئے کو انا بچنے لگی۔

(۱۲۲)

شیعوں کا اعتقاد

شیعہ خدا کو ازلی، ابدی، سرمدی، باقی، اس لئے سمجھتے
 ہیں کہ مذکورہ صفات کمالیہ اس کی علین ذات ہیں۔ جب کسی ذات
 کو ان صفات کے ساتھ پکارو گے، حقیقتاً وہ خدا ہو گا، اور مجازاً
 دوسری ذاتیں۔

انبیاء و اولیاء کو شیعہ اس لئے زندہ و باقی سمجھتے ہیں کہ وہ
 انہیں صفات الہیہ سے مستخلق ہیں، اور ان صفات الہیہ سے قبل
 انسانیت کرتے ہیں، جو دائمی رہنے والی ہیں (بقیۃ اللہ خیرکم)

مذکورہ ۸ صفیات پر بعض ایسے صفیات ہیں، مثلاً زہد، انانیت،
فخر، غرور، عبادت، ایشیاء و قرآن، جن سے ذات باری منہ
سے نکلا گیا ہو سکتی، لیکن ان کا بقا و دوام اس لئے ہے کہ وہ ذات
باری سے تقرب پیدا کر دینے والی صفاتیں ہیں، اور تقویٰ کا چیز
نہ ہو سکتا ہے، اور وحدت انسانی کی بقا کے لئے لازمی ہیں۔

قرآن مجید کو باقی و دائم و غیر متبدل اس لئے سمجھتے ہیں کہ وہ
نہو عن ان قوانین کا ہے جو بقا کے صالح کے فنا میں ہیں، اور ہم
البعقار کا راہ نما ہے۔ دنیا میں کتنا ہی طوفان ہے، اور نت نئی
ایکجا دیں ہیں، عالم کو فنا و نہایت گھیر لئے، قرآنی تعلیم نہ مٹا ہے،
مٹے گی مگر یہ فطرت و خلقت انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔

قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے کسی ملک میں موجود
نہ رہے، لیکن اُس کے اھول و صہر ابطا ظاہر و باطنی ضرور کار
رہیں گے۔ اس لئے کہ خدا نے قرآن مجید میں اُس کی حفاظت کا
وعدہ فرمایا ہے، وہ غیر متبدل اور سنت الہیہ کا لازوال سراہ
ہیں۔ ازل سے لے کر آج تک "لا یمبدل لکلماتی"

اسی طرف رسول خداؐ نے اشارہ فرمایا ہے "ہر سچہ فطرت
اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اُس کو یہود ہی، نصرانی، مجوسی
یا یہودیہ یا دیگر کورہ صفات کا لپہ کو جو بچوں کی پیدائش
کے ساتھ ہوتا ہے، اور اچھے خاصے متقی ہوتے ہیں۔"

بچوں کی فطرت

صدقہ بچے کتنا ہی سنگین جرم کریں، صاف صاف بتا دیتے ہیں۔

حق پرستی ہر کام بچوں کا ریاکاری و بنوٹ سے پاک ہوتا ہے جس کو وہ صحیح اور حق سمجھ کر کرتے ہیں۔

قربانی و ایثار اپنے قیمتی اور خوبصورت کھلونے لمحہ بھر میں توڑ پھوڑ پھینک دیتے ہیں۔ آگ پانی، پستی، بلندی کو بچہ بے ہنگامی سے لپکتے ہیں۔ بڑی سی بڑی خطرناک شے سے ان میں خوف و ہراس نہیں ہوتا۔

ہمدردی ایک بچہ کو مار و دو سرائی کرنا کبھی نہیں دیکھا ہے۔ بچہ اس خوبی کا مظہر ہے جس کی وجہ سے عوام عفت طہارستان میں معصوم کہا جاتا ہے۔ ان کے دامن پر ہر گار کی کاواغ بھی نہیں ہوتا۔

محبت کا جذبہ بچوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے والوں کو جھٹکے پٹنے، مارے، یہ روئے جاؤنگے اور اُسی سے لپٹے رہیں گے۔ ایک غوں غوں کرنے والا بچہ اپنے مہن کو دیکھ کر اُسی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

شجاعت | یہ بچے بات بات پر لڑنے مرنے پر تلے ہوتے ہیں۔

فہم و فراست و علم | پیدا ہوتے ہی ماں کے بستانوں کو ٹنوں
کو خور سے سننے اور انھیں کی نقل اتار لیتے ہیں۔ ہر شے کی اہمیت پہنچنے
پہنچتے ماں باپ کا ناک میں دم کر دیتے ہیں۔

حلم و صبر و اطاعت | بچے کا ماں باپ کے تشدد سے اُسی سے
لپٹے رہنا اس کے حلم و صبر و اطاعت کا
پُر نور مظاہرہ ہے۔

قناعت | بچوں کا اپنی ماں کی گود پہچانتا غیر کی گود میں نہ آنے بلکہ
ان کے سوا غیر کا دودھ نہ پینا، اپنی قسمت پر شاکر رہ کر
قناعت کرنا ہے۔

سخا، وفا، عدالت | ماں کی محنتوں کا خیال کر کے باپ پر ترجیح
دینا، اُسی سے چٹنا، زمین سے جو خاک بھر
اُٹھانا، ماں ہی کو دنیا، سخاوت، وفا، و عدالت کا پرزور مظاہرہ ہے۔
اُٹھنا، پُرانا جو بھی بچے کو بہنا دو، خوش و گمن سے خاک
نے اور انھوں جو پاتا ہے سُنھ میں رکھ لیتا ہے۔ فرشِ نخل اور زمین
اُن کے لئے یکساں ہے۔

ہمایت عقل | اپنے معتقدات و جذبات پر اڑ جانا اور مالے نہ ملنے
جس کے مظاہر بچوں کے کھیل کود میں نمایاں ہوتے

ہیں۔ اُن کا انہماک و خفت اپنا ارادہ پورا کرنے میں بینک جائے عقلی
 کا رزدر مظاہرہ ہے۔ ارادے کی کمزوری کا اظہار نہ ہونے دینا
 بینک جائے عقلی ہے۔ کچھ خوش آمد و چاہلوسی سے کوسوں دور
 رہتے ہیں۔

یہ باتیں ہیں جو بچوں کے حرکات و سکنات میں فطرتاً نمایاں ہوتی
 ہیں، اور اُس کی متقیانہ زندگی کا پتہ دیتی ہیں۔ (و نفس و مہسولہا
 فطہ ہا بخودہا و تقویٰ ہا)۔ جب انسانی خلقت کی گئی اُس وقت
 نفس کی پری بھلی باتیں خالق کائنات نے بتا دی تھیں۔ بچوں کی انہیں
 نیک فطرتوں اور فطری سمجھائیوں کا نام رسول خدا نے اسلام رکھا تھا۔
 کسی مذہب میں بھی یہ اچھی باتیں موجود ہوں شیعہ مذہب
 اُن نیکیوں کو ہر مذہب سے شکر گزاری کے ساتھ لینے کو تیار ہے۔
 اس لئے کہ شیعہ مذہب میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بے رسول و
 بادی چھوڑ دی گئی ہو اور وہی قوم صادق۔ وہ نیکیاں قابل احترام
 ہیں، اس لئے کہ ایمان کی بنیادی باتیں ہیں جن کی صداقت کا معیار
 قرآن مجید اور ارشادِ استہ رسول خدا و ائمہ ہدیہ ہیں۔

(فطرة الله التي فطر الناس جميعا لا تبدل خلق الله
 ذالک الدین القیم)۔ فطرت پر تمام انسان خلق کر دیئے گئے
 جن میں تبدیلی کسی کے لئے نہیں ہے۔ اور جو دین قیم ہے، پھر لا کر
 زور مار دیا بچوں کی اسلام میں فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس سے لئے کہتا

پڑے گا کہ مذکورہ صفات کمالہ حقیقتہً باقی ہیں۔ بقائے انسان کہ
 اندر جس تمدن کا یہ اساس ہو جاویں اُس کو دوام و بقا و ثبات ہے
 کشمکش حیات میں بھی صفات بقائے صالح کی منزلت کم ہو جاتی
 ہیں، اور انہیں صفات کی تحصیل میں جتنی کوشش کرے وہ کوشش
 جہد للبقاء کے لئے سعی مشکور ہوگی۔ اس کے فطرت میں بھی تمدن
 کی اٹھاؤ گے آج نہیں تو کل گر سکیں۔

شیعتہ رسول کو بچاؤ | دین الہی کو دوام و بقا ہے، اور یہی
 دنیا تک رہے گا۔ ظاہر بظاہر ہو جائیگا
 وہوشیدہ، اسی لئے شیعوں کا اعتقاد ہے کہ دین رسول خاتم الانبیاء
 ہے۔ نہ خدا نیا آنے والا ہے نہ اُس کا دین بتایا ہوا نیا دین ہے گا،
 یہی دنیا تک رہے گا، اُس دین الہی کی کتاب شریعت (قرآن مجید
 کی شکل میں) ہمیشہ باقی رہے گی، اور دین الہی کی کتاب تکوینی (یعنی
 فطرت) ابداً لا باد باقی ہے۔

دین الہی فطری ہے تو جس طرح سے بقائے انسان تک وہ باقی
 ہے، اُسی طرح سے اُس کی مخالفت میں فوری سزا اور ملامت ہے فطرت
 کی معمولی بات کو مال و دولت سے زیادہ گے۔ بھوک پر خدا نہ کھاؤ صدف ہوگا
 رات بھر جاگو طبیعت میں کسل ہوگا۔ فطرت انسانی کو چھوڑ کر فطرت
 حیوانی اختیار کرو سچ اخلاقی ہوگا۔
 جن اغراض کے واسطے انسان بنا اُس کو پورا نہ کرو اور اطمینان

کرو، سزا ملے گی جو مخالف فطرت کے لئے ناگزیر ہے، آخرت میں تو
 جو بڑا ہے رہے ہوگا، دنیا ہی میں بھگتی گے۔ وہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ،
 کرنے والے مسلمان جو رہائی زندگی گزار رہے ہیں،
 دیکھ لو اسلامی جاہ و جہاں و عزت کھو بیٹھے، علم و عمل سے
 محروم ہو کر غلامی کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ ادھر پرست جو خدا کو
 بھول آگئے۔ فریق مذہبی کو چھوڑ بیٹھے۔ ملحد یا مشرک، انھوں نے
 بھی فطرت الہیہ کی مخالفت کی، وہ بھی اسی دنیا میں بھگت رہے ہیں،
 بددستی سے اپنی مذہبیں تو اس کا علاج نہیں۔ وہ اخلاقِ حسنہ کو
 کھو بیٹھے، نفس پرستی اور خود غرضی میں مبتلا ہو کر ناامنی کی زندگی بسر
 کر رہے ہیں۔ اُن کا پیمانہ زندگی سطحِ اخلاقی کر کے درجہ رفیعہ انسانیت
 سے خارج کر چکی اُن پر بدترین و شدید ترین عذاب کشکشِ حیات
 کا سلاط ہو چکا اس کو وہ عذاب و سزا نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں ایک دن
 اُن کو فطرت الہیہ سمجھا کر چھوڑے گی۔

اسلام سلامتی کا دین ہے، اور خدا کا پسندیدہ دین ہے
 اور بغیر اسلام کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ "ومن یلق غیر الاسلام
 دنیا فلن یقبل" نہ رہائی اور عیسیٰ کی زندگی اسلام ہے، اور نہ یہ،
 مطلق العنانہ زندگی اسلام ہے۔ دونوں میں فطرت الہیہ کی مخالفت ہے
 لہذا دنیا و آخرت میں دونوں کے لئے ہلاکت ہے، اور دونوں کا کوئی
 عمل خدا کی درگاہ میں مقبول نہیں ہے۔

اسی لئے مقبولیت کی کوئی نشانی دونوں گروہوں میں سے
کسی کے پاس نہیں ہے، دونوں گروہ سراسیمہ و جبران ہیں، امن
سلامتی کی زندگی دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں، اندر ایک دوسرے
ان میں کا بقاء کے صلاح کا مالک نہیں ہے۔

یہ خدائی ظلم نہیں ہے بلکہ سوز و غم و بے تدبیری سے خود ان کے
کے نفوس کا ظلم ہے۔ **رَاٰنَ اللّٰہِ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَّکِنَّ النَّاسَ**
اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ بقیۃ اللہ اور حقیقی بقاء کے صلاح کے مالک
وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہمارا رب تو خدا ہے اور اس پر ہم جانے
ہیں۔ یعنی ان کا قول و فعل، ان کے بیٹے، سوتے جانتے خدائی مرتبہ
معصومانہ زندگی بسر کرنا ہے۔ ان پر ملائکہ رحمت ظاہر بظاہر اترنے
لگتے، وہ اہل بیاد و ائمہ ہیں، اور جو سعی و کوشش تو اسی کی کرنے
ہیں، لیکن عصیت فطری سے محروم ہیں، یعنی مومنین فحاشین، ان پر
ملائکہ رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ **رَاٰنَ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰہُ ثُمَّ**
اَسْتَقَامُوْا ثُمَّ نَزَلَ عَلَیْہِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ

فرق درجہ کاملہ و درجہ ناقصہ کا ہے۔ فطرت کاملہ انسان کامل
کو باقی رکھتی ہے، مرجاویں یا مارڈالے جاویں، اور حسب درجات
حیات صالحہ ان کو بھی بقاء و حیات ہے، جو مالک حیات صالحہ ہیں
یعنی فطرت الہیہ پر چلنے والے ہیں، اس لئے دین الہی کو بقاء ہے۔
معرّف ظہور و غیبا کا فرق ہے۔ موت درحقیقت نقل مکان ہے۔ فنا کا

اُس پر کوئی اثر نہیں۔

(۱۳۴)

نبوتِ امامت ہی بقائے صراح کی ضامن ہے

انسان فطری کے وہ نمونے (قد افلح من ذکھما) جنہوں نے
الہام فطری کو نہیں بھلایا اور فطرتِ حسنہ کے گہرے اور عسے والے
نقیش اُن کی خلقت میں جم بیٹھے، خلقی پرہیزگار اور فطرتاً پاک ہو گئے
جن کی طہارت فطریہ کو خدا نے قرآن مجید میں فرما دیا۔

(یرید اللہ لید حبب عنکم الرحمن اهل البیت و
یضہرکم تطہیراً)۔ اہلبیت رسول کو خدائی ارادے نے ہر دہی
سے پاک کر دیا جو پاک کرنے کا حق تھا۔ لہذا اُن کی عصمت ناقابل
انکار ہو گئی، اس لئے وہ خطا و نسیان سے محفوظ اور بھولے چو کے
سے بھی فطرتِ الہیہ سے لغزش ناممکن ہے۔

اُن کو نیکی کا دُعب ہو گیا ہے، علم اُن کا الہامی ہے جو ہم زود
میں اُن سے جدا نہیں ہوتا، پھر بھول چوک خطا اُن سے محال ہے
دیکھو بچوں کی فطری باتوں میں بھول چوک نہیں ہے، نہ خود خلافت
فطرت کرتے ہیں، اور نہ ابدالاً یا دتک بچوں کی یہ فطرت بدل سکتی
ہے۔ لہذا اتنا پڑے گا کہ انسان فطری بھی بھول چوک سے منزہ
ہو، اور معصوم ہو۔ یہ عصمت کسی ایک فرد سے مخصوص نہیں ہے

بلکہ جملہ انسان فطری معصوم ہیں۔ یعنی جملہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام
 اُن کی عصمت، اُن کی معصومانہ زندگی سے معلوم ہوتی ہے، بیشک
 سے آخر عمر تک۔

آیہ تطہیر بتاتی ہے کہ مذکورہ جملہ صفات کمالیہ کے یگانہ
 انک محضے، اور جملہ صفات ناقصہ سے پاک و صاف تھے۔

شیعہ نہ عیان امامت و نبوت کی جانچ اسی عصمت سے کرتے
 ہیں۔ جو شخص بھی عصمت و الہامی علم سے محروم ہو وہ نہ نبی ہے
 نہ امام و خلیفہ رسول، خدائی وحی و الہام نبیوں کے دیے ہوئے
 خصائل فطری کو بروقت انکھار تھی رہتی ہے، اور یہی خدا کی تابند
 و احسان ہے جو عام انسانوں کے لئے مفقود ہے۔

قرآن مجید میں بعض انبیاء کے متعلق غیر معصومانہ افعال کا ذکر ہے
 وہ کمال تقرب الہی، اور منتہائے مدارج نبوتی کی پست منزل ہے
 اور اس کا تعلق خدا ہی سے ہے مخلوق سے نہیں ہے۔ لہذا وہ
 مدارج کمالیہ عصمت سے پست تو ضرور ہے، لیکن خلاف عصمت
 مطلقہ نہیں ہے۔

مثلاً۔ بچوں کے فطری عادات میں ظہور و خفا ہوتا ہے،
 ایک کام اُن کا دانچہ و زور شکن ہوتا ہے، وہ اعجاز و سخت فطری ہے
 نہ سب سے بچہ چھپ چھپا ہوا مسکت دیکھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں فطری
 ظہور و خفا کا فرق ہے۔

وہ کتابیں جو الہامی کہی جاتی ہیں اُن میں بھی اسی کی تلاش چاہیے
 اُن کا بتایا ہوا تمدن اگر مذکورہ صفات کمالیہ کے اساس پر قائم ہے
 زود انبیاء و امام اور کتابیں الہامی ہیں۔ اور اگر مذکورہ معیار پر نہیں
 ہیں تو وہ نہ انسان فطری اور نہ انسان کامل ہیں، نہ وہ کتابیں
 الہامی ہیں۔

ربے وہ لوگ جو تعلیم نبی و امام سے تذکیہ نفس کر کے اور متقی
 بنے، وہ انسان صناعی ہیں، نہ اُن میں عصمت آ سکتی ہے، نہ وہ
 انسان کامل ہو سکتے ہیں، اس لئے کہ اُن میں فطرت کی تاثیر سے
 انقلاب نہیں ہوا ہے، بلکہ تعلیم نے انقلاب پیدا کیا ہے۔ لہذا شیعہ
 اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ انبیاء و امام انسان فطری ہیں۔ متقی فطری
 ہیں۔ اُن کے لئے ابتدا و خلقت سے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوتا جسوقت
 یہ کہا جاسکے کہ وہ مسلمان نہ تھے، بعد میں اسلام لائے، وہ اہل المسلمین
 اس لئے ہیں کہ تعلیم نبی سے پیشتر ہی وہ مسلمان تھے، اور پیدا شدی ملہم
 تھے، جیسے حضرت علیؑ اگہوارے میں نبی تھے، اُسی طرح کل انبیاء
 و ائمہ علیہم السلام تھے۔ دیکھو کتب احادیث شیعہ مثل مناقب ابن
 شہر آشوب، امالی ابن بابویہ، ارشاد شیخ مفید، بحار الانوار وغیرہ
 شیعہوں کا جب یہ معیار ہے کہ جس تمدن کا اساس مذکورہ صفات
 کمالیہ نہ ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں، تو اس کی جانچ پرتال موقوف
 ہے تحصیل پر اس علم کے جو انہیں حضرات سے ملے جو معیاری ہیں۔

رہتی نہ امام)۔ اسی لئے رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ نے جتنا زور تحصیل علم پر دیا ہے کسی بات پر نہیں دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

(۱) تحصیل علم واجب ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر۔

(۲) تحصیل علم کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔

(۳) عالم کی روشنائی خون شہدائے ہترے۔

(۴) دو رکعت نماز عالم کی دوسہزار رکعتوں سے عابد کی

افضل ہے۔

یہی علم کشمکش حیات سے بچنے کا آلہ ہے۔ اسی علم سے بقائے صالح حاصل ہوتی ہے۔ اسی علم سے جہد للبقا کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے شیعہ انبیاء و ائمہ کو علم مخلوقات قرار دیتے ہیں اور ان کی بعثت کی غرض پختہ تعلیم و تبلیغ میں سمجھتے ہیں۔

دیکھو جب ملائکہ نے خلافت الہیہ میں فتنہ و فساد کا شبہ ظاہر کیا تو خداوند کریم نے حضرت آدم کو علم عطا کر کے ملائکہ کو چپ کر دیا۔ (قرآن مجید)۔ لہذا قائم مقام و غیب کا نائب یہی ہوگا جو منیب کے صفات کا مظہر ہو۔ دنیا سب کی درسگاہوں کو دیکھو، ان کا پروفیسر علم کا جب ہے گا تو اسی علم کا ماہر اس کا قائم مقام ہوگا۔ جاگرنی کی جگہ سانسٹیں اور فلا لوجی کے پروفیسر کی جگہ کمیٹی مقرر نہ کیا جاوے گا درسگاہ عالم میں ہمہ دان، ہمہ گیر انبیاء کا قائم مقام خیر ہمارا و نیاز یا پوزیشن و ہر ٹیلر مقرر نہیں کئے جاسکتے۔ نہ کوئی مذہب اس کی

پہنچ کرے گا، نہ سیاست کے شکار حیات ان سے کب مرٹ سکتی ہے۔
 اصلی و حقیقی بنانا تو انھیں ذاتوں کے لئے ہے جو کبھی انسانی
 صفات انہی کے مذہب پر کر رہے ہیں۔ اس لئے رسول بخدا اُنہی کے
 بارے میں شہر علم ہی کی وہی اُن کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔

(۱) میں اور علی ایک نور سے ہیں (مسند احمد بن حنبل) جن
 دو فردوں کی حقیقت و حقیقت یکساں ہوں صلاحیت و قابلیت
 یکساں ہو، بیشک ایک رسول و دوسرا خلیفہ ہوگا۔

(۲) علی نفس رسول ہیں۔ (قرآن مجید)۔ علی کا کمال نفسی بعد
 رسول ایسا ہے جیسے رسول کا، لہذا وہی وہی و خلیفہ ہواں گے۔

(۳) میں شہر علم ہوں۔ علی اُس کا دروازہ ہیں (زیابیع المودت)
 (۴) میں شہر حکمت ہوں علی اُن کا دروازہ ہیں (زیابیع المودت)
 (۵) امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے (صحیح مسلم صحیح بخاری)

(۶) علی میرے بعد اسلم امت ہے (ترمذی)
 (۷) رسول خدا اُنہی نے فرمایا کہ خدا نے میرے پاس کتابیں
 بھیجیں، اور حکم دیا کہ امت کو سادوں بجز علی بن ابی طالب کے
 کیونکہ وہ محتاج بیان نہیں ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت میرے
 مثل ہے۔ اور ان کا علم و فہم مثل میرے ہے (تفسیر ثعلبی)

(۸) علم قرآن علی کو ہے (تفسیر ثعلبی)
 (۹) رسول خدا نے فرمایا "خدا نے جتنا محکم و بامی نے

وہ سب نفی کو دیدیا (مناقب اخطب خوارزمی)

بھوکھانے نے جس ذات کے لئے اتنی علمی منزلتیں فرمائی ہوں کہ
ان کے سوا کب اور کسی سے علم لیا جاسکتا ہے۔ رسول جس کی علمی
فضیلتوں کو اس طرح سے سراہے۔ اور خدا قرآن مجید میں فرمائے
رہنمائی احکامہ فقہ ادنیٰ نبوا کتبیرا (جس نے حکمت حاصل
کی انہوں نے بہت بڑا خیر حاصل کیا۔)

یہی جو اگلا خیر کثیر ہوا ایک علم و فہم رسولؐ جو عالم بالقرآن
اور وحی انست کا خیر خواہ اس کی ضروریات کا جاننے والا۔ رسولؐ کا
خلیقہ و جانشین ہو سکتا ہے، اور وہی بنیائے عمارت کے لئے رہبر ہوگا
(۱۰) رسولؐ خدا نے فرمایا "میں علیؑ سے ہوں اور علیؑ مجھ سے
ہیں۔" (صحیح بخاری)۔

(۱۱) جس نے مجھ میں اور علیؑ میں فرق کیا انہوں نے خدا سے
فرق کیا۔ (مناقب اخطب خوارزمی)

(۱۲) خود علیؑ مرتضیٰ نبویؐ لب و لہجہ میں نبیؐوں پر فرماتے تھے
"جو پوچھنا ہو پوچھو قبل اس کے کہ جھگڑو بیٹھو (نیابیع المودۃ)
(۱۳) مجھے فرماتے "میرے آسمانوں کی باتیں پوچھو، میں
زمین کے سوا ستاروں کی بہ نسبت آسمانوں کے راستے زاید جانتا ہوں
(نیابیع المودۃ)

(۱۴) مجھے فرماتے "میرے دونوں پہلوؤں میں علم کے دریا

جو جن میں (نیا بیع المودہ)
 جب علیؑ خلیفہ برحق رسولؐ کے ہوئے، تو قرآن مجید سے
 اپنی یہ اُسی طرح سے علیؑ اور اُن کے گیارہ فرزند بھی۔ انہیں کو
 تعلیم الہی ابدی زندگی بخش چکی ہے، اور اسی لئے رسولؐ خدا نے
 فرمایا: میرے اہل بیت اہل زمین کے لئے، (مسند احمد
 ابن حنبل)

اہل زمین کی بقائے صالح اہل بیت رسولؐ کی تعلیم سے ہے
 انہیں کو قرآن مجید نے کہا ہے: (بقیۃ اللہ خیر من بقیۃ
 البشر) جو انسان کی بقا کے لئے خزانہ الہی ہیں۔
 اسی بنا پر شیعہ اہل بیت رسولؐ میں
 بارہویں امام کی حیثیت ہے۔ ایک ذات مقدس کو زندہ و باقی
 سمجھتے ہیں، اور وہ امام برحق محمد بن حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔
 یہ اُسی طرح سے زندہ ہیں جیسے توحید کے ”ایمانی“ انجیل کے
 ”عیسیٰ“ ہندوؤں کے اوتار۔

(۱۲۵)

امام اثنی عشرین علی بن ابی طالبؑ

اب اس بات کی حاجت لازم ہے کہ حقائق باقیہ گالیہ تھوی
 علی ابن ابی طالبؑ علیہ السلام میں بوجہ کمال موجود ہیں یا نہیں،

جب متفقہ نامہ سچوں سے یہ بات ثابت ہو جائے گی، بیشک ان
 بڑے بڑے گواہ امیر المؤمنین امام المتقین تھے، اور بقائے تاریخ کے
 خواہشمندوں کے لئے ناگزیر ہو گا کہ وہ سیرت علوی کی پروری کریں
 اور بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معلم حقیقی قرار دیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو
 حقیقت نہ وہ شیعہ ہے، نہ بقائے صالح کا مالک ہو سکتا ہے نہ وہ
 متقی بن سکتا ہے۔

قرآنی، اشارہ شجاعت فرماں گاہ عالم کا انسان سے مطالبہ
 ہے کہ جانی و مالی قربانی دے تاریخ
 عالم اٹھا کر دیکھو، حفاظت رسول و دین رسول کے لئے وہ کونسی
 قربانی شہی جو علی نے اٹھا رکھی۔ عسکر سنی میں جھولی یا پتھر لئے رسول
 کی پشت پر رہتے تھے۔ کفار قریش جب حملہ کرنا چاہتے تھے علی مائے
 ہجرتوں کے سب کو جھگکا دیتے تھے، جب ہی سے ان کا نام
 "ابوالقاسم" ہوا (مسند احمد بن حنبل)
 کفار قریش نے رسول خدا کا شب بیدار گھر گھیر لیا تاکہ سوتے
 میں رسول کو قتل کر دیں، رسول خدا بہت گئے، اور علی کو اپنے ہتھ پر
 سنا دیا۔

تین تھما علی کو جمع کفار میں سورہ پراست شہانہ مجید یا، ہر لڑائی
 میں خدا اس کا حامی و مددگار ہے، اس لئے علیؑ پر ہر کر لڑیے، اور بھی
 جنت سے مسند نہیں ملے گا۔

تین روز برابر روزے پر روزہ رکھا، اور
مالی قربانی و سخاوت اسانے کی روٹیاں مسکین و اسیر و یتیم
 کو اٹھا کر دیں۔ پشت پر چھوڑ دوڑی لا کر یتیموں، بیواؤں کو پوچھتے
 تھے، رسول خدا کا دیا ہوا باغ بیج کر فقیروں کو دیا، اور اپنے بیوی
 کے تین روز کے فاقہ سے تھکے، وہ بھوکے رہ گئے۔ کیا نارنجیں ان
 واقعات کو جھلا سکتی ہیں۔

سیدہ عالم نے شدت مرغن میں علی
ہمدردی و رواداری سے انار کی خواہش کی۔ بمشکل ایک
 انار فراہم ہوا۔ بازار سے لے کر چلے۔ ایک گڑھے سے مرغن کے
 کراہنے کی آواز آئی، جناب امیر اس طرف متوجہ ہوئے، مرغن کا
 سر زانو پر رکھ کر انار پھیل کر کھلا دیا، گھر خالی ہاتھ لوٹے۔
 اپنی خست و مزدوری سے ہزار غلام خرید کر آزاد کر دیے
 بھٹکے بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے تھے، اور سنگین بوجھوں
 کے اٹھوانے میں غزدوریوں کی کمک فرماتے تھے۔

اسنے ثقات عبد الرحمن بن الحکم کو دیا ہوا یا جیسا کہ
 وقت شہادت خود پیا تھا۔ جنگ مضعین کے موقع پر گھاٹ پر
 معاویہ نے قبضہ کر کے علی کی فوج پر بانی بند کر دیا تھا۔ علی نے لڑ کر
 گھاٹ چھین لیا، اور حکم دیدیا کہ نوح معاویہ کو پانی سے نہ روکا جائے،
 بلکہ ابلیسہ جنگ بہرہ پس شکست خوردہ ہوئیں، جناب امیر نے

احترام انکو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔

انسان کا کیا ذکر ہے، حیوانات سے یہ ہمدردی و محبت
تھی کہ شبہ شہادت اپنی بیٹی اُم کلثوم سے ان کا زونگی سفارش
کی جو گھر میں پلی تھیں، اور فرمایا ان کو سیر و سیراب رکھنا ورنہ آزاد
کر دینا۔

انسانی ہمدردی میں اپنا خون اپنی آنکھ، اپنے اعضا کو دوسروں
کو دیا جاسکتا ہے۔ لیکن علی کی محیر العقول حیوان سے ہمدردی
کو دیکھو، منبر خطیبہ پر رہے ہیں، ایک بکوتر باز کے حلقہ سے
گھبرا یا ہوا علی کی گردنیں کرتا ہے، آپ اس کو پناہ دیتے ہیں۔
لیکن ایک چھری مانگتے ہیں تاکہ اپنا گوشت گھاٹ کر بھیجے کے بازو
سیر کر دیں۔

صداقت ایسی کہ رسول خدا صدیق اکبر خطاب دیں
(مناقب الخطب خواہ زمی) اور خدا قرآن مجید میں
صادق فرماوے (کو نواصح الصادقین)۔ دشمنوں کو بھی آپ
صدق کا اقرار کرنا پڑے۔ خلافتی درباروں میں اسے حق خلافت پر
جو حدیثیں رسول کی ذکر فرمائیں درباری اصحاب کو اقرار کرتے ہوئے
کہنا پڑا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن سب نے موجودہ خلافت پر
اتفاق کر لیا ہے، اس امید پر کہ آپ بھی منظور فرمائیں گے،
دیکھ لو اسلامی تاریخیں۔

حقی پرستی | حکومتوں نے ہر طرح سے دبایا، لیکن حق پرستی سے
 علی و آل علیؑ نے منہ نہ مٹوایا۔ دربار علوی میں ایک روز
 معادیہ کی چالیہا زیروں کا ذکر آیا تو بھی فرمایا کہ ”اگر مجھ کو خوف خدا اور
 برہنہ کاری کا خیال نہ ہوتا تو میں عرب بھر میں طوفان خیر شخص ہوتا۔“
 جنگ احد میں سب رسول کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، تنہا علیؑ نے
 لڑ کر جنگ فتح کی۔ رسولؐ خدا نے پوچھا یا علیؑ تم سب کے ساتھ کیوں
 نہ بھاگ گئے۔ عرض کی مجھ سے یہ ممکن نہ تھا کہ بعد اسلام مرتد ہو جاتا۔
 کیا کہنا اس عفت و طہارت کا، جس کو
عفت و طہارت قرآن مجید آیہ تطہیر میں سرا ہے، جس نے

آن واحد میں خلافت حکم خدا اور رسولؐ نہ کیا ہو۔
 محبت و رحم و کرم | خدا اور رسولؐ سے وہ محبت جس کو خیر کے
 میدان میں رسولؐ پکار پکار کر فراویں کل
 میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو کرا کر غیر فرار ہو، خدا اور رسولؐ کو دوست
 رکھتا ہو، اور خدا اور رسولؐ اس کو دوست رکھتے ہوں۔ (صحیح بخاری۔
 صحیح مسلم)۔

لوٹدی غلاموں سے اتنی محبت کہ خود محنت مزدوری کریں اور
 لوٹدی غلاموں کو شریک محنت نہ کریں۔ ایک روز سیدہ سے گھر کا کام
 لیں، چکی پسوئیں، خود چکی پسیں، دوسرے روز فضا کنیز چکی پسیں۔
 خزانہ شاہی میں جب روپیہ جمع ہو، فقیروں پر برابر سے تقسیم فرما کر اپنے

باتھ سے برت المال میں جھاڑو دیں، اور دو رکعت نماز شکر بحال لائیں
کسی کا درد کھنڈ دیکھ سکیں۔ غیروں کو بال بچوں پر ترجیح دیں۔

علم و فہم و فراست | حضرت امیر کے خطب و کلمات و دیوان و

کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں علیؑ نے دریا نہیں بہائے۔ وہ کون سا
صحابی ہے جس کا کہ علیؑ نے تعلیم نہ دی ہو ائمہ صحابہ ابن عباس و ابن مسعود
کو آپ سے شرف تلمذ تھا، بلا امتیاز مخالف و موافق ہر ایک کو آپ نے
تعلیم دی، کتب رجال شہادت میں۔

خود جناب شہر خدا سے پناہ مانگتے تھے کہ کوئی مشکل درپیش ہو،
اور علیؑ موجود نہ ہوں۔ (اصحابہ، اسد الغابہ) اور یہ فرمادیں کہ دنیا
کی کوئی عورت علیؑ کا سا پیدا نہیں کر سکتی (مناقب خوارزمی) امیر
معاویہ خبر شہادت جناب امیرؑ سن کر بے ساختہ کہیں کہ ”آج علم فقہ و
حکمت کا جنازہ نکل گیا۔ (استیعاب)

علم و صبر | (شہر سے علم و صبر، بعد رسولیٰ خدا بیعت کے لئے گھر سے
گردن میں رستی باندھ کر نکالے گئے (طبری، ابوالفدا)
گھر کے جہانے کی دھکی دی گئی۔ (طبری۔ ابوالفدا) اس صابر کی
مستقیم بیعتی کو دروازہ دیا کر پہلی توڑ دی گئی۔ (عل و نخل)
علمی ما اجمع عرب ان تمام ذلتوں اور تکلیفوں کو علم و صبر سے
برداشت کرتا رہا، اور وصیت رسولؐ پر عمل کیا۔

زہد و قناعت | اُس شاہنشاہ عرب و عجم نے اس سادگی سے
زندگی بسر کی کہ فقر اور بھی جس کے متحمل نہ تھے،
جس حالت کو دیکھ کر خود رسول خدا کو فرمانا پڑا: "جو شخص زہد حضرت عیسیٰ
اور حضرت یحییٰ کو دیکھتا چاہے وہ زہد علی کو دیکھے (صحیح بیہقی)

چند نمونے زہد علی کے حسب ذیل ہیں:-

(۱) جو کی سوکھی روکھی روٹی، کبھی جو کا بھوسی ملا ہوا آٹا سوکھا، کبھی
خالی سبز چنے، کبھی جو کی سوکھی روٹی و نمک۔ کبھی جو کی سوکھی روٹی اور
سرکہ، کبھی جو کی سوکھی روٹی اور بوداڑھٹھا۔ آپ کی غذا بھی (مذکرہ
خواص الامہ، شرح نہج البلاغہ ابن ابی السدی)

(۲) ربیعہ نے علی کو ایک چھوٹا زیر جامہ پہنے دیکھا، جیسے اُس وقت
کے ملاح پہنتے تھے۔ کبھی اپنی تلوار چار درم کو بیچ کر پیراہن خرید کر پہنتے
تھے، کبھی خرمہ کی چھال کی پیوند لگی قبا پہنتے تھے، خرمہ کی چھال کی جوتی
کبھی صحرائی عربوں کا سالانہ قمیص، اگر کبھی دو قمیص خریدے، ایک
سات درم کا دوسرا پانچ درم کا تو اپنے غلام قنبر کو قیمتی قمیص پہنایا اور
خود کم قیمت پہنا۔

قبائیں کھجور کی چھال کے اتنے پیوند لگائے کہ فرماتے تھے اب
خیاط (امام حسن) سے شرم آتی ہے۔ ایک روز خرمہ کی چھال کی جوتی
سی رہے تھے، ابن عباس نے عرض کی، مولا ایسی کم قیمت شے پر اتنی
محنت؟ جواب دیا یہ جوتی تمہاری دنیا سے بہتر ہے (مسند احمد بن حنبل)

شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید

(۱۳) ایک روز بادشاہ کوفہ نے کوفیوں سے فرمایا: اگر میں تمہارے ملک سے سواری کا جانور لوں، یا غلام بازار اور راہ لیکر ملکوں تو مجھ کو خائن سمجھنا (شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید)

(۱۴) ایک روز خرمہ کا پوجھو کا ندھے پر لادے بازار کوفہ سے لائے ہرمے کے چھلکے قبا میں بھرے ہوئے اسی حالت میں نماز جمعہ مسجد کوفہ میں پڑھائی۔ (مسند احمد بن حنبل)

(۱۵) گھر میں بکری کی ایک کھال تھی جس پر دن میں اونٹ دانہ کھاتا اور شب کو اسی پر آرام کرتے تھے۔

(۱۶) ایک روز کسی نے ہڈیا ایک نارنج پیش کیا، امام حسین نے لے لیا۔ حضرت علی نے اس نارنج کو چیل کر جو لوگ سامنے کھڑے تھے ان پر تقسیم کر دیا۔ (مسند احمد بن حنبل)

(۱۷) کوفہ میں علی ایک چادر اوڑھے سردی سے کانپ رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی بیت المال سے بے کر کیوں نہیں لباس بناتے؟ فرمایا یہ وہی چادر ہے جو میں مدینہ سے ساتھ لایا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کوفہ کی بادشاہی سے میں یہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا (نذرہ خزانہ الامم)

(۱۸) آپ بلا تکلف زمین پر لیٹ کر سو جاتے تھے، رسول خداؐ میں لباس سے بھار کر جگاتے اور ابو تراب کا لقب عطا کرتے۔

رخصا لیس امام نساں)

(۹) فقیروں کے جھرمٹ میں بھیکر نہایت خوش ہوتے تھے۔

عدالت کی یہ حالت تھی کہ فرماتے تھے، ٹڈی کے

عدالت | مٹھ میں جو سبز بتی ہوتی ہے اس کو چھین لینے میں

بھی میں خدا کی باز پرس سے ڈرتا ہوں۔

(۱۰) آپ کے شاگرد رشید ابن عباس نے گورنری بصرہ کے

وقت بہت سا پیسہ جمع کر کے مدینہ بھیج دیا، جب حضرت علیؑ کو خبر

ہوئی تو خط میں لکھا: "اے ابن عباس یہ پیسہ فقیروں، بیواؤں،

یتیموں کا ہے، تم علیؑ کی تلوار کو جانتے ہو۔ گورنری یہ پیسہ واپس لیکر

نقدار پر تقسیم کر دو۔ (علیؑ کی نظر میں ملکی آمدنی اہل ملک کا مال تھا)

(۱۱) علیؑ کے نامی بھائی عقیل بچوں کی فاقہ کشی سے پریشان

ہو کر اپنے بھائی علیؑ سے حق فقراء میں سے چند سیر زیادہ کیوں مانگنے آئے

حضرت نے ایک ٹوکے کا ٹکڑا گرم کر کے جسم عقیل سے متصل کیا،

عقیل چیخ اُٹھے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے عقیل دنیا کی آگ

سے پیچھے ہو اور علیؑ کو جہنم کی آگ کی طرف کھینچتے ہو جو خدا کی

جلائی ہوئی ہے۔

تین تین وقت بچوں کو بھوکا رہنا پڑا، لیکن کبھی رسول خداؐ

جیسا | سے بھی شکایت نہیں کی۔

(۱۲) اکثر لوگوں نے نہایت بوسیدہ لباس دیکھ کر عرض کی آپ

شاہنشاہ ہو کر ایسا بوسیدہ لباس پہنتے ہیں۔ جو ارباب دیا رہ چکے ہوں
 فقیروں سے شرم آتی ہے جن کی حالت مجھ سے بھی بدتر ہے میں بھی
 امیر المومنین ہوں گا جب ان فقیروں سے بھی بدتر حالت اختیار
 کروں۔

وفا کیا کہنا اُس وفادار سپاہی کا جو اپنے افسر کے حکم کی تعمیل میں
 مرے۔ وہ کون سی لڑائی تھی جو حکم رسولؐ سے علی نہیں لڑے
 اگر ہجوم اعدا میں رسولؐ نے علیؑ کو تنہا فرشتے خواب پر سونے کو کہا تو
 جین سے سو رہے۔

بعد رسولؐ یہ جانتے ہوئے کہ سقیفہ میں ان کی جان، عزت،
 حقوق مٹانے کی پُر زور سازش ہو رہی ہے سب صحابی اعرش رسولؐ
 چھوڑ کر چلے گئے، علیؑ اپنے محسن کی لاش کے دفن و کفن میں مشغول
 رہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی قسمت کا فیصلہ کرایا (صحیح بخاری)

عبادت بعد رسولؐ ان کی تعلیم کا حافظہ وہی ہو سکتا ہے جو
 عبادت است اللہ کا سرچشمہ ہو، جامع علوم انبیاء و
 عبادت مرسلین ہو، جس کو خود رسولؐ نے فرمایا ہو "جو آدم کو صفو
 میں، نوح کو فہم میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد و عبادت میں
 دیکھا گیا ہے وہ علی بن ابی طالبؑ کو دیکھ لے (مودۃ القربی)

لہذا علیؑ خدا کا الٰہ بن رہا ہے، جو تمام نبیوں کی امت کا علی
 ہے، بلکہ عام انسانیت کا علی ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں

خدا کی عبادت کر کے دکھائی، اور تمام عالم انسانیت کو جملہ انبیاء کی تعلیمات کا ذخیرہ پہنچایا۔ جملہ انبیاء کی تعلیمات کا وہ مبلغ ہے۔ اس لئے وہ تمام امتوں کا دوست ہے، اور اس قابل ہے کہ ہر مذہب ان سے محبت کرے۔

علی نے اپنے اعمال و اقوال سے بتایا، خدا اور بندوں کے تعلقات کو، حاکم و محکوم کے تعلقات کو، زن و شوہر کے تعلقات کو، باپ اور اولاد کے تعلقات کو، دوست احباب کے تعلقات کو، فقر و احتیاج و توںگری، گوشہ نشینی، امارت و فرازدالی میں انسان کیونکر رہ کرے۔

علی مرفعیؑ نے یہ سب کچھ اپنی علی زندگی سے بتایا، یہ سب باتیں صرف ایک مہینے میں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا ان کی اولاد کی تعلیم و عمل میں دکھائی دیتی ہیں۔ میدان جنگ میں وہ ایک بہادر سپاہی تھے، اور اسلامی فوج کے قاید و سپہ سالار تھے۔ گھرا ب عبادت میں عابد شب زندہ دار تھے جن کے گھر سے ہر شب ہزار تکبیرۃ الاحسنہ کی آواز ہمایہ والے سنتے تھے۔ جن کا شب میں کبھی فرش خواب نہیں بچھا۔

جو میدان جنگ میں تیروں کی بوچھاڑ میں ناز پڑھتے تھے۔ شب کی تاریکیوں میں جنگلوں میں خدا سے مناجات کرتے ہوئے بہوش ہو جاتے تھے۔

تین تین دن روزے پر روزہ رکھتے تھے، بازار کو فہم میں تازیانہ
لئے اصول تجارت کی تعلیم دیتے پھرتے تھے۔ عیشتم تمار کی دوکان
پر بیٹھے کھجور کی دوکاندار می کرتے تھے۔ فقیروں کے جھڑپ میں بیٹھ کر
صبر و قناعت کا درس دیتے تھے۔ منبر پر خطیب و کچھراستے تھے۔
شاگردوں کے مجمع میں حکیم الہی و فلسفی تھے۔

غیر مذاہب کے علماء کے سامنے مبلغ اسلام تھے، یہود و نصاریٰ
کے مجمع میں حافظ تورات و انجیل تھے۔

رواداری و انصاف و محبت کی نظر سے اپنی الہامی کتابوں
وید، شاستر، گرہنت جی، تورات و انجیل کی روشنی میں علی
کی علمی و عملی زندگی کی جانچ کر یہ قوت تم کو معلوم ہو گا کہ علیؑ بعد رسول
وہ ذات ہے جو ہر ایک کی محبت کے قابل ہے۔ اس لئے کہ علیؑ ہی
عام انسانیت کا سچا خیر خواہ اور دوست ہے۔

یہی وجہ ہے کہ شیعہ بعد رسولؐ علیؑ ہی کو اور گیارہ اماموں
کو بقائے صالح کا ضامن سمجھتے ہیں، اور انھیں اسے بتائے
ہوئے طریقوں پر جہد للبقا کرتے ہیں۔

وہ علیؑ جو اس تناظر میں دنیا سے چلا جاوے کہ "اگر ان کو
موقعہ دیا جاوے، اور بین الاقوامی مسند ان کے لئے بچھائی جائے
تو تورات والوں کے درمیان تورات سے، انجیل والوں کے
درمیان انجیل سے۔ زبور یوں کے درمیان زبور سے۔ قرآن پرستوں

کے در بیان قرآن سے فیصلہ کرتے۔ (تفسیر ثعلبی)
 وہ علیؑ جس کی نسبت رسول خداؐ فرماتے تھے، "اگر علیؑ مومن
 نبی کے سامنے تو ریت پڑھتے تو اُن کو اقرار ہوتا کہ وہ اسی طرح سے
 ریت پڑھتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیؑ سے انجیل سنکر اقرار کرتے کہ وہ بھی انجیل
 اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔

زبور کو علیؑ سے پڑھتے سن کر داؤدؑ بھی اقرار کرتے کہ وہ بھی اسی
 طرح سے زبور پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید علیؑ اس طرح سے پڑھتے
 ہیں جیسے میں۔"

نبیوں کا دوست، اُن کی تعظیم و احترام کرنے والا، اُن کی
 شریعتوں کا حافظ، بین الاقوامی انسان کے سامنے کشمکش حیات
 کے سب سرچشمہ خشک ہو جاتے ہیں، اور اُن کے سچے پیرو ہرگز
 ہرگز کسی مذہب و ملت سے کشمکش نہیں کر سکتے۔

(۱۳۶)

اَلرَّسُوْلُ كُوْنُفَقَاہِیْہِ سَلَمَہُ تَحِیَّاتُ صَالِحِیْنَ مَا لَکُمْ مِّنْ

جب عبادت یہ ہے (جس کے لئے خلقت انسان ہوئی)
 کہ انسان حیات صالح اور تقویٰ کا مالک ہو، اور انسان کامل

و متقی کامل ہو، تو وہ جامع صفات انبیاء اور عالم جمیع علوم انبیاء
 ہوگا، اور وہ ذات بیشک اُس بنی کی ہوگی جو سب نبیوں کے پر
 آوے، اُن سب نبیوں کی تعلیم کے ساتھ جو افضل الانبیاء
 ہوگا، اور یہ سلسلہ اُس وقت ہی ختم ہوگا، جب سلسلہ تعلیم ختم ہو
 اور تعلیم کو عمل پورا کر دے۔

معلم اسلام (نبی) کی تعلیم ختم ہوگئی، اُن کی تعلیم کا مکمل
 عملی نمونہ حضرت علی مرتضیٰ اور اُن کے گیارہ امام و فرزند تھے۔
 اس لئے وہی خلفائے برحق رسول کے اور افضل اوصیاء تھے۔
 اور عالم جمیع علوم انبیاء، اور وراثت انبیاء تھے،

اس لئے جس طرح سے قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ جملہ
 آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے (و مہدینا علیہ) اُسی طرح سے
 قرآن مجید کی اماموں کے متعلق بھی یہ شہادت موجود ہے، کہ ہر نبی
 جو نبی علم و فضل امام مبین میں بھی جمع ہے، اور اس لئے شیخ
 اماموں کو قرآن باطن سمجھتے ہیں، اور یہی اُن کے اماموں کا دعویٰ
 تھا، اور یہی رسول خداؐ نے بھی فرمایا تھا۔ "کلشی احصیاء فی امام مبین"
 علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن علی کے ساتھ ہیں (الہی)

ابن بابویہ۔

اور اسی کو رسول خداؐ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، ایک لاکھ
 پچیس ہزار کے مجمع میں۔ "میں تم میں دو سہار می چیزیں چھوڑتا ہوں

ایک کتاب خدا دوسرے عسرت طاہرہ۔ کوئی ان میں کا جہ نہ ہوگا،
جب تک جو غنی کوثر پر میرے پاس نہ آوے (صحیح مسلم)

یہ متفقہ حدیث تاریخ کا مسلمہ واقعہ اور رسول کی آخری
وہیت تھی کیا قرآن مھن چوم چارٹ، لئے کے لئے ہے ہرگز نہیں
اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح سے آل رسول و عسرت بھی
اس لئے ہے کہ اس کی اطاعت و پیروی کیجاوے، اور دونوں
کو رسول نے اس لئے چھوڑا ہے تاکہ دونوں کی پیروی کیجاوے۔

چونکہ رسول خداؐ نے فرمایا
عظمت امام و بقائے امامت ہے، ”عسرت و قرآن

قیامت تک جہانہ یوں گے، اور یہ متفقہ اور متواتر حدیث
ہے، تو شیعوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی طرح عسرت
رسولؐ بھی باقی ہے۔ (اللہم عجل فرجہ)

ایک ایسی ہستی کا وجود، جو مسلمانوں کے ہر فرقے کا
بلا اختلاف اعتقاد ہے، اور جو صدر اسلام سے آج تک اعتقاد
رہا ہے۔ وہ کسی سیاسی غرض کے لئے نہیں گڑھا گیا ہے۔
ہر چند کہ اس اعتقاد سے غلط سیاسی فائدے اٹھائے گئے
لیکن رسول خداؐ سے لے کر جملہ اماموں کی ہزاروں حدیثیں موجود
ہیں کہ آخر زمان میں امام مہدیؑ ظہور فرماویں گے۔
اس متفقہ عقیدے کو جھٹلانے کی کون سی دلیل ہے۔

ایسی فرد کا دنیا میں غائب و مخفی ہونا، بالکل اسی طرح مفید ہے جس طرح قرآن مجید کا فائدہ اُن ملکوں میں، اُن قوموں میں جو قرآن کو نہیں جانتے، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، عمل نہیں کرتے، کیا وہ کتب خانے تلف کر دینے کے قابل ہیں جن سے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں، اُن کتابوں کی زبان نہ سمجھیں، یا اُن علوم کو نہ جانتے ہوں۔

کیا ملکی وجود کا انکار اس لئے کیا جاسکتا ہے کہ ہم اُن کو نہیں دیکھتے، اور اُن سے میل جول نہیں کر سکتے، یا وہ موجودات عالم جو ابھی تک تحقیق نہیں ہوئے اُن سے انکار کرنا صحیح ہے، وہ غلام وہ دھاتیں، وہ قومیں جو آج سے پہلے تحقیق نہ ہوئی تھیں، وہ بودے، وہ حیوانات، وہ جزائر جو آج سے پہلے تحقیق نہ ہوئے تھے یا آئندہ تحقیق ہوں گے۔

کیا یہ سب اسی دنیا میں موجود نہ تھے، لہذا ایسی بھونڈی باتوں سے کسی واقعے سے انکار حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ہے خلاصہ شیعہ مذہب کا۔ کسی قوم کسی مذہب کی کتنی ہی راہیں عمر ہو، اور کتنا ہی قدیم و کہنہ مذہب ہو، بقائے صالح کا وہ مذہب مدعی نہیں ہو سکتا جب تک اُس میں بقائے صالح کے بنیادی اصول نہ ہوں۔

ہزاروں سال وہ مذہب زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر

اُس میں کشمکش حیات کی روک تھام نہ ہو، حیات صالح کا اُس میں
مواد نہ ہو تو وہ بیکار و فضول ہے۔

کشمکش حیات سے نجات حاصل کرنے والو! انا امینی اور
خطروں کی زندگی بسر کرنے والو! بقائے صالح کے لئے بقیہ راہ و
یتاب تو موریہ! آؤ آؤ، علی و آل علی کی سیرتوں اور تعلیموں کو
غور سے دیکھیں۔ اگر دعویٰ ہمارا صحیح ہے تو اُن سیرتوں کو اپنا
عبادہ زندگی بناویں، تاکہ زندہ جاوید بنیں، اور دنیا اس کشمکش حیات
سے آسودہ ہو۔

موجودہ اعتقادی، معاشی، معاشرتی، تمدنی،
مرایہ داری کی جنگ کا خاتمہ صرف سیرت علی و تعلیم علوی میں
مضمون ہے، جو اصلی تعلیم قرآن، اور حقیقی تعلیم رسولؐ ہے، اور
اُن تعلیموں سے بالکل جدا ہے جو قرآن و رسول خدا کے نام سے
دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ (واللہ یصدی من یشاء
الی صراط المستقیم)۔

maablib.com (۳۷)

نظم عالم کیلئے مختصر خاکہ

اگر دنیا کشمکش حیات سے اکتا چکی ہے تو اُس کو ایک مرکز

جمع ہو کر چاہیے کہ اس

(۱۱) موجودہ تمام نظاموں کو درہم و برہم کر کے تقویٰ کی بنیادوں پر قومی تعمیر شروع کی جاوے، جس کے لئے کتب مدرسہ کالجیں، گاؤں گاؤں میں قائم ہوں، معلموں کی ٹرنگ ہو، تعلیم تمام کی جاوے۔ مصنفین مذکورہ امور پر کورسز و نصاب تعلیمی کی تصنیفیں کریں، مبلغین و واعظین و لکچرار مہول تقویٰ کے دیہاتوں شہروں میں تبلیغ کریں۔

پریس پر قابو رکھا جاوے، کوئی تحریک تقویٰ شکن نہ ہونے پاوے۔ مفکرین و مصلحین کے سامنے بجز تقویٰ کوئی پروگرام نہ ہو۔

سلسلہ ایسی اسکیمیں بنائی جاویں جو متقی بنانے میں مددگار ہوں۔

(۱۲) ڈکٹیٹری، جمہوریت، سلطنت و حکومت، کمیونزم و سوشلزم، سامراج، فسطائیت، نازیت و غیرہ وغیرہ کا خاتمہ کر کے حکومت الہیہ قائم کی جاوے، جو معلمین و مبلغین کے ہاتھ میں ہو۔

ڈکٹیٹری، وبادشاہی، دمارت و پریسڈنٹی کی ہر گز جہت نہ ہو، بلکہ معلم و مبلغ و مصلح کی شان سے تجاوز نہ ہو، اور ایسا شخص جو معلم بنایا جاوے، تقویٰ کا مجسمہ ہو، اور قوم کی

دہری و تعلیم میں ماہر ترین و استاد ترین ہو۔ انسانیت کا
پیکر، اور حیات صالح کا علمبردار ہو۔

شیعہ مذہب میں تقلیدِ اعلم کے منشاء کو اسی طرح سے
بدایا جانا بخیر کیا گیا تھا، جس کو غلط استعمال کیا گیا۔
لیکن خوب سمجھو کہ شکمش حیات کو شکمش سے نہیں ٹٹا سکتے
لھار اہر قدم تعلیمی و تبلیغی ہمدردانہ، محبتانہ ہو، اور جس قوت
و اثبات، و فداکاری سے تم نشر مقصد کرو گے، یقیناً سمجھو قومی
تعمیر کا بلا مزاحمت و مصاومت تمھارے سرسرا ہوگا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

